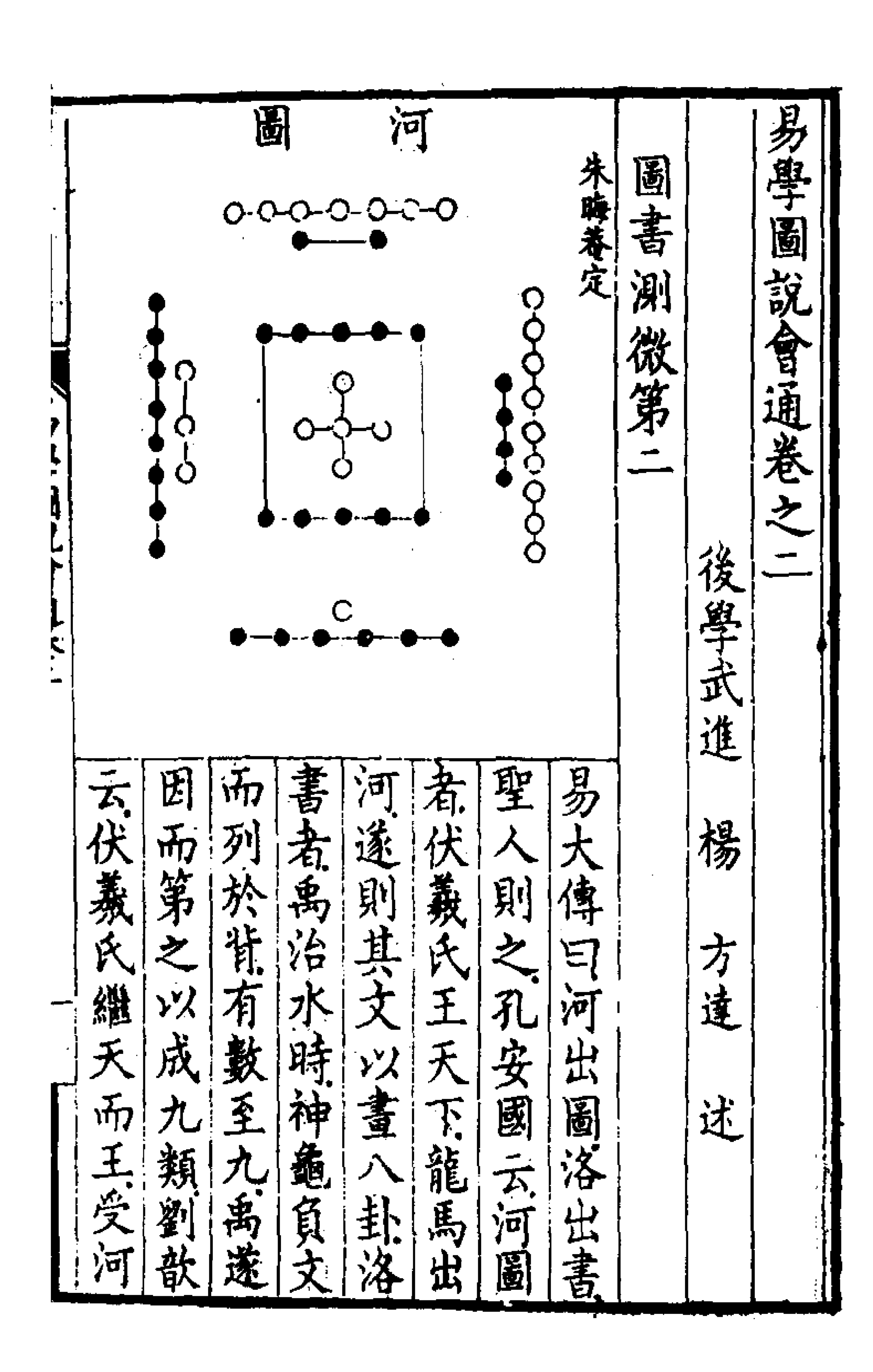
易學圖說會通

易學圖說會通卷之二

後學武進　楊　方達　述

圖書測微第二

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河

洛書

朱晦菴定

圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

纂說或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也○胡玉齋曰河圖數十十者對待以立其體故爲常洛書數九九者流行以致其用故爲變也常變之說朱子特各舉所重者爲言非謂河圖專於常有體而無用洛書專於變有用而無體也○圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之而圖之成數書之耦數亦各具於中央之五數矣○圖之一二三四者生數之陽也各居其中五之外六七八九十者成數之

陰也又各因吾而得數以附於五生數之外中者爲主則外者爲客矣書之一三七九者四奇數之陽也各居其中五之外二四六八者四耦數之陰也又各從其類以附於四奇數之側正者爲君則側者爲臣矣造化貴陽而賤陰假圖書以顯其理皆出於自然之妙也○蔡節齋曰河圖數耦耦者靜靜以動爲用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜爲用故洛書之位合皆耦一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也○陳潛室曰河圖以生數統成數洛書以奇數統耦

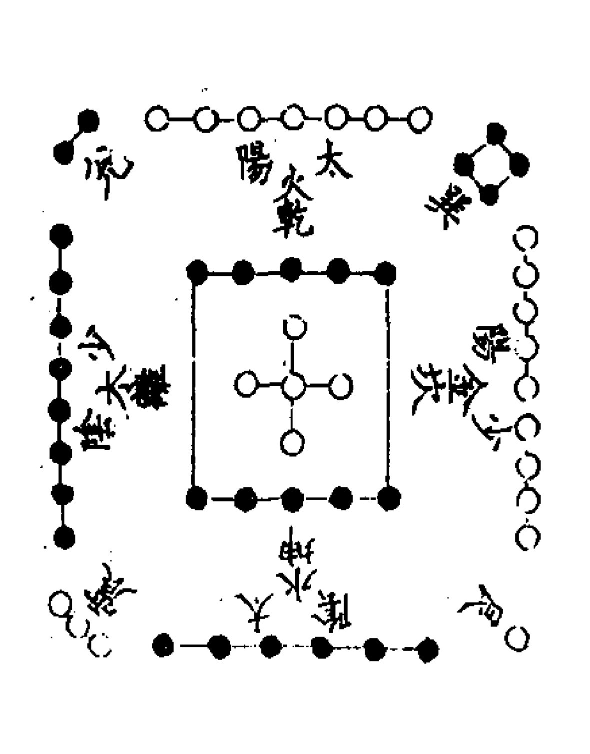
數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似河圖之生成同方洛書之奇耦異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書猶河圖也又如河圖備數之全洛書缺數之十疑若相戾也然河圖之全數皆自五而來一得五為六二得五為七三得五為八四得五為九五得五為十其實未嘗有十也八卦全不用十洛書雖曰缺十而皆有含十之義一對九含十二對八含十三對七含十四對六含十十常夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗無十也○翁思齋曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然

對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中此圖書生成之妙未嘗不各自全備也

附錄薛敬軒曰數自河圖始理在其中○河圖之數在天木火土金水春夏秋冬元亨利貞在人肝心脾肺腎仁義禮智信萬理咸備

伏羲則河圖以作易圖

胡玉齋著

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰		少陽		少陰		太陽	
六	一	七	二	八	三	九	四
陰				陽			

太極

纂說胡玉齋曰伏羲則河圖以作易也析二七之合則七居南爲乾而二補東南隅之空以爲兌析三八之合則八居東爲離而三補東北隅之空以爲震析四九之合則九居西爲坎而四補西南隅之空以爲巽析一六之合則六居北爲坤而一補西北隅之空以爲艮此則之以成八卦也然聖人亦因橫圖畫卦之成以發圓圖卦氣之運爾本河圖以爲先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分爲乾兌少陰居二分爲離震少陽居三分爲巽坎老陰居四分爲艮坤本河圖以爲先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東分而爲艮坤離震此四卦固無以異於橫圖也少陽居南宜爲巽坎而乃爲乾

兌老陽居西宜爲乾兌而乃爲巽坎此四卦實有異於横圖矣其故何哉蓋河圖二象之居於東北者陰之老少也陰主静而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其於卦也爲艮坤不得爲離震矣三八居東爲木其於卦也爲離震不得爲艮坤矣河圖二象之居於西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位而說卦曰乾爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九居西爲金其於卦也本爲乾兌而亦得爲巽坎矣二七居南爲火其於卦也本爲巽坎而亦得爲乾兌矣其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易者寧不可見也

哉

附錄 蔡虛齋曰以橫圖觀之乾兌二卦太陽宮所生也而註曰四九者九正爲太陽之數四則九之所因所謂六七八九十皆因五而後得者也故四并九俱爲太陽數不以五論也離震二卦少陰宮所生也而註曰三八者八正爲少陰之數三則八之所因也故俱爲少陰數巽坎二卦少陽宮所生也而註曰二七者七正爲少陽之數二則七之所因也故俱爲少陽數艮坤二卦太陰宮所生也而註曰一六者六正爲太陰之數一則六之所因也故俱爲太陰數○以二圖之說各配其卦則橫圖圓圖於太陰一象各以艮坤二卦處一六蓋一六者

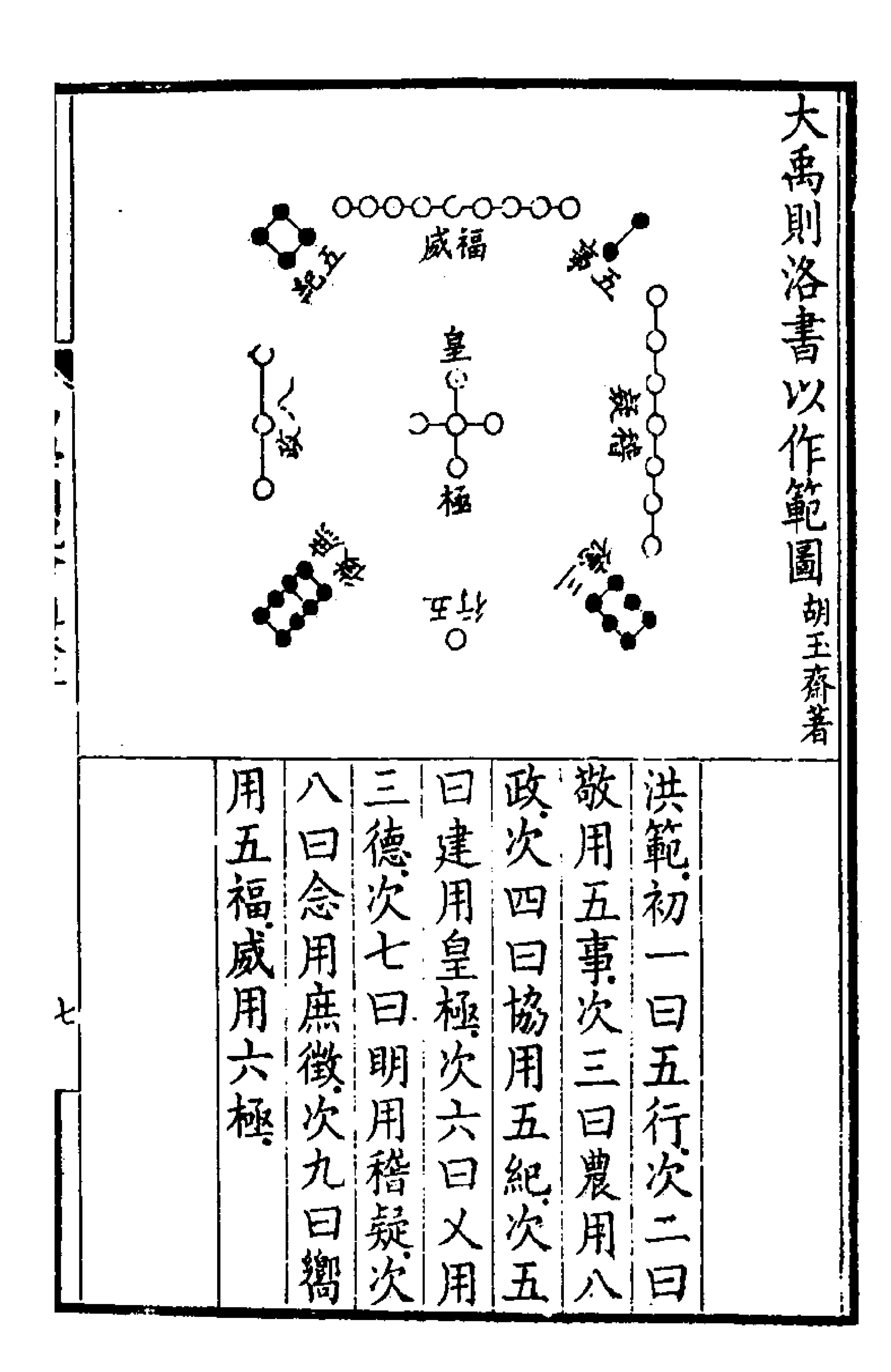
太陰之數也艮坤者太陰宮之卦也數與卦皆合也橫
圖圓圖於少陰一象各以離震二卦處三八蓋三八者
少陰之數也離震者少陰宮之卦也數與卦亦皆合也
老陰少陰之卦與數所以相同而無所移易者以陰之
老少主靜而守其常常則不變也○橫圖於太陽之象
以乾兌二卦處四九蓋乾兌太陽之卦四九則太陽之
數也橫圖於少陽一象以巽坎二卦處二七蓋巽坎者
少陽之卦二七則少陽之數也此蓋其正也圓圖則於
太陽一象以乾兌二卦處二七而不處四九是以太陽
之卦而當少陽之數矣於少陽一象以巽坎二卦處四
九而不處二七是以少陽之卦而當太陽之數矣此蓋

其變也太陽少陽之卦與數所以不同者蓋陽之老少主動而通其變變則有不守其常者也

達按此圖變同方者爲比肩生成相錯也變四正者居四隅奇正相生也其序仍以左旋則陰陽運行之義具其位仍以一與二對三與四對則陰陽對待之理全朱子文嘗曰東北陽方主之以奇而與合者耦西南陰方主之以耦而與合者奇亦與此圖脗合蓋惟其可析是以可合此亦圖之自然者也

大禹則洛書以作範圖

胡玉齋著

洪範初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

達

按大禹則洛書以作範。邵子朱子皆因其說。或謂洛書已出伏羲之世。故孔子幷說歸易中。曰河出圖。洛出書。聖人則之。漢儒未加考正。誤謂洛書出禹治水時爾。抑思孔子十翼。絶無圖書並出之說。且河圖既爲先天。伏羲則而畫之。又止有先天圖。其龜書未出可見。但理無前後古今。圖雖出於數百年後。而理已具於數百年前。故孔子幷言之。專指伏羲而言亦可。兼指文王而言亦可。若謂孔朱有異。則未知洛書之理具於河圖。亦未知聖心之先天而天勿違也。觀易占用蓍不用龜。而兼言蓍龜。亦言其理具焉爾。

先天八卦合洛書數圖

胡玉齋著

先天八卦、乾兌生於老陽之四九、離震生於少陰之三八、巽坎生於少陽之二七、艮坤生於老陰之一六、其卦未嘗不與洛書之位數合、

後天八卦合河圖數圖

胡玉齋著

巽　離　坤

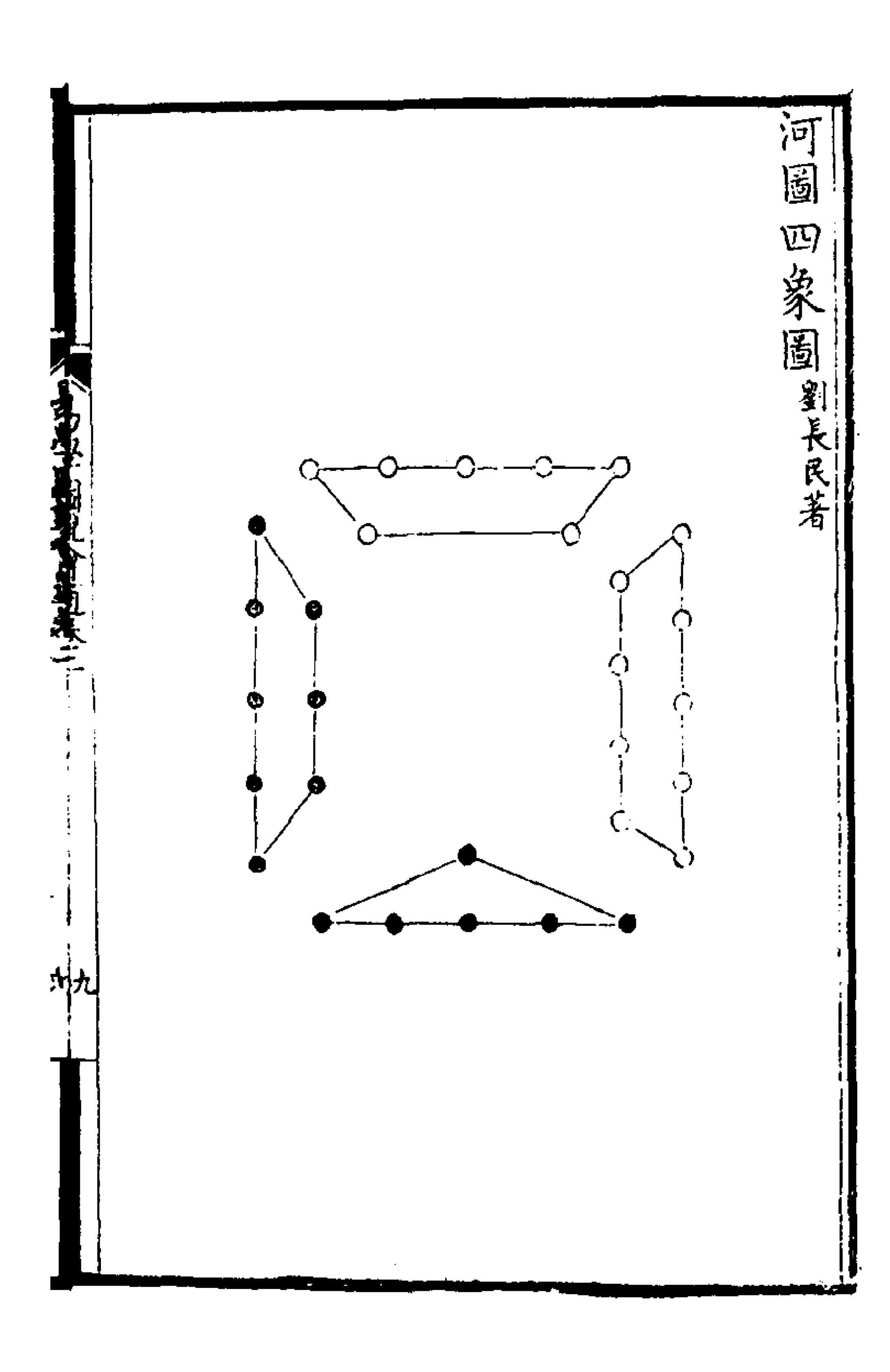
震　兌

艮　坎　乾

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

河圖四象圖

劉長民著

附錄張仲純曰天一居北方坎位爲水地二居南方離位爲火天三居東方震位爲木地四居西方兌位爲金此在四正之位而爲生數也天五居中央則是五土數也土無定位然分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四得土五而成九此謂之四象也

()熊天慵曰劉牧有河圖四象圖自以爲玄妙却是十爲河圖矣牧之說不當自爲異同學者宜守朱蔡改定

達按七九爲陽陽主進六八爲陰陰主退進則饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九此所謂正也老陽數九居於四之外四老

陰之位也老陰數六居於一之外一老陽之位也此所謂二老互藏其宅之變也七爲少陽居於二之外二少陰之位也八爲少陰居於三之外三少陽之位也此所謂二少互藏其宅之變也詳見啟蒙通釋

河圖聯十圖　朱日華著

纂說朱日華曰十數者天地之全數也洛書中虛十數四方四維皆具十數河圖中實十數四方亦具十數自今觀之洛書一對九爲十而河圖生數之一聯成數之九交於西北非十而何洛書三對七爲十而河圖生數之三聯成數之七交於東南非十而何洛書四對六爲十二對八爲十而河圖生數之四聯成數之六交於西北生數之二聯成數之八交於東南非十而何一與四生數也合而爲五位於西北金水相生也二與三生數也合而爲五位於東南木火相生也一與四合五數處於內而六與九合十五數周於外二與三合五數處於內而七與八合十五數周於外井乎其不相混也不特

此也中宮之土寄位於艮坤分位於東南西北東之木南之火遇坤土而成也西之金北之水遇艮土而成也會而歸之則中宮之土實管攝焉故以東南之數二十涵中宮之五數則與天數之二十五合涵中宮之十數則與地數之三十合以西北之數二十涵中宮之五數則與天數之二十五合涵中宮之十數則與地數之三十合此數至十而成所以爲造化之全功也按朱本圖書兩易今改正

五行異同說

朱日華著

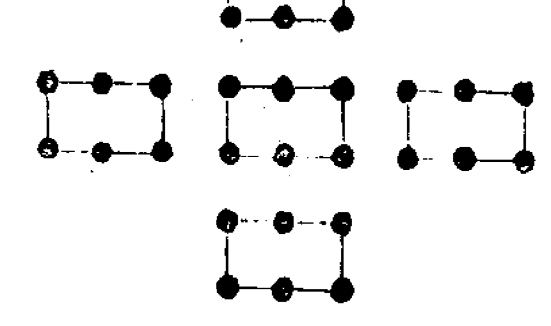
納音五行之序曰金火木水土方位五行之序曰水木火金土禹謨五行之序曰水火金木土洪範五行之序曰水火木金土四者不同何也曰自河圖洛書求之則得之矣納音五行禹謨五行其序本於洛書方位五行洪範五行其數本於河圖何以言之洛書納音以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序乾兌金也離火也震巽木也坎水也艮坤土也故納音五行之序曰金火木水土洛書一六本水數居北七二本火數居西九四本金數居南三八本木數居東五土居中故禹謨五行之序曰水火金木土以是知納音五行禹謨五行皆以洛書之序爲序者也

今以河圖之方觀之，自北方水而之東方木，自東方木而之南方火，自南方火而之西方金，居中寄位於東北西南則土也，故方位五行之序曰水木火金土。又以河圖之數觀之，自天一水，次以地二火，次以天三木，次以地四金，次以天五土，故洪範五行之序曰水火木金土。以是知方位五行、洪範五行皆以河圖之序爲序者也。嗚呼，聖人立言垂世，豈偶然哉。

達按朱本圖書兩易，今悉改正。雖洛書書未出於黃帝之世，然其理有自洛書中來者，惟其通也。

龍圖天地未合之數圖

張仲純著

纂說張仲純曰上位天數也天數中於五分爲五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九縱橫見十五希夷序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分爲五位五六凡三十積二四六八十亦得三十爲希夷序言十分而爲六形地之象者此也

龍圖天地已合之位圖

張仲純著

【纂說】張仲純曰。上位象也。合一三五爲參天。耦二四爲兩地。積之凡十五。五行之生數也。即前象上五位。上五去四得一。下五去三得二。右五去二得三。左五去一得四。惟中五不動。希夷序言天一居上。爲道之宗者此也。下位形也。九八七六。金木火水之成數。中見地十。土之成數也。即前象下五位。以中央六分開。置一在上。六而成七。置二在左。六而成八。置三在右。六而成九。惟下六不配而自爲六。希夷序言六分而成四象。地六不配者此也。

附錄

希夷自述龍圖序曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六無位上位去一下位去六又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位言四方中央也皆明五之用也上位形五下位形六十分而爲六五位六五三十數也形地之象焉坤用六也六分而幾四象成七九八六之象也地六不配謂中央六也一分在南邊六幾少陽七二分在東邊六幾少陰八三分在西邊六幾老陽九惟在北邊六便成老陰數更無外數添也所謂不配也在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四上位中心去其一見二十四下位中心去其六亦見二十四以一歲三百六旬周於二十四氣也故陰陽進退皆周二十四後既合也天一居上

爲道之宗。地六居下。爲氣之本。一六上下覆載之中。進四十九數爲造化之用也。天三幹地二地四爲之用。此更明九六之用。謂天三統地二定四幾九。爲乾元之用也。凡幹五行幾數四十。是謂大衍之數。其用四十有九也。三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽。成八卦者三位也。謂一三五之三位。二與四只兩位。兩位則不成卦體。是无中正不爲用也。○二與四在陽則爲孤陰。四二是也。在陰則爲寡陽。七九是也。二皆不處之。若避之也。大哉龍圖之變。歧分萬途。今略述其梗概焉。○胡雙湖曰。案龍圖序。希夷正以五十五數爲河圖。則劉牧以四十五數爲河圖。託言出於希夷者。蓋亦妄矣。

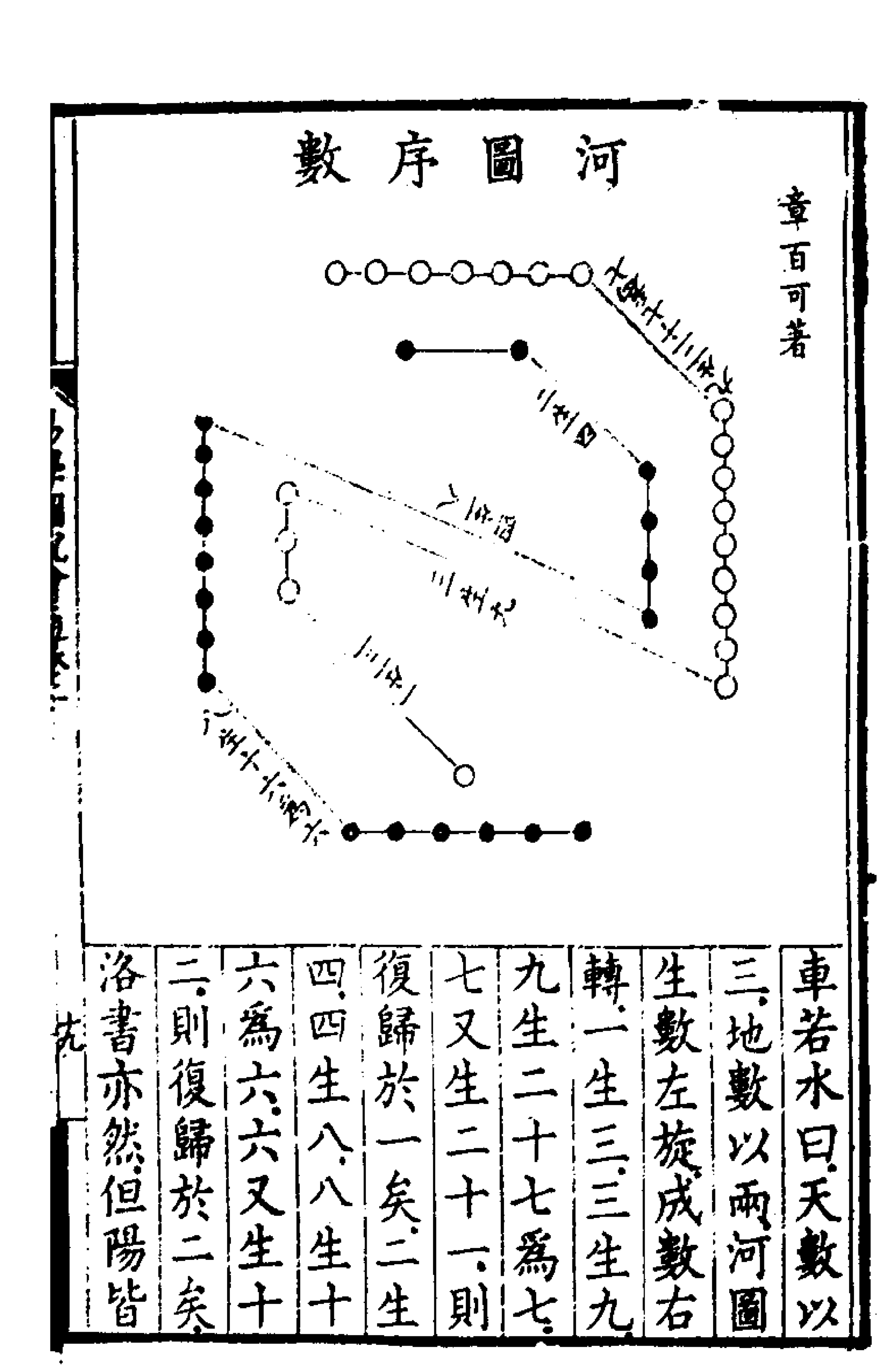
天地十五數圖

張仲純著

纂說 張仲純曰此天地之數十有五也統而取之其旨有六蓋合自然之數也其一者始就洛書（按張作河圖今改正）縱橫之皆十五數也其二者天一地二天三地四天五凡十五數也其三者以太極未分混而爲一即是一也一氣判而爲儀見二也二儀分而爲象見四也四象演而生八卦見十五數也其四者謂五行之生數是一水二火三木四金五土見十五數也其五者將五行之數中分之以象陰陽則七爲少陽八爲少陰亦見十五數也其六者以少陰少陽不動則不能變亦且八爲少陰陰動而退故少陰退而爲盛陰所以退稱六也七爲少陽陽動而進故少陽動而爲盛陽所以進稱九也六與九合

亦見其十五也。

達按朱子曰，河圖積五與十，則洛書縱橫十五之數也，洛書之五，又自含五五而得十，積五與十，則得十五而通爲河圖之數矣，此又可見圖書之理一也。

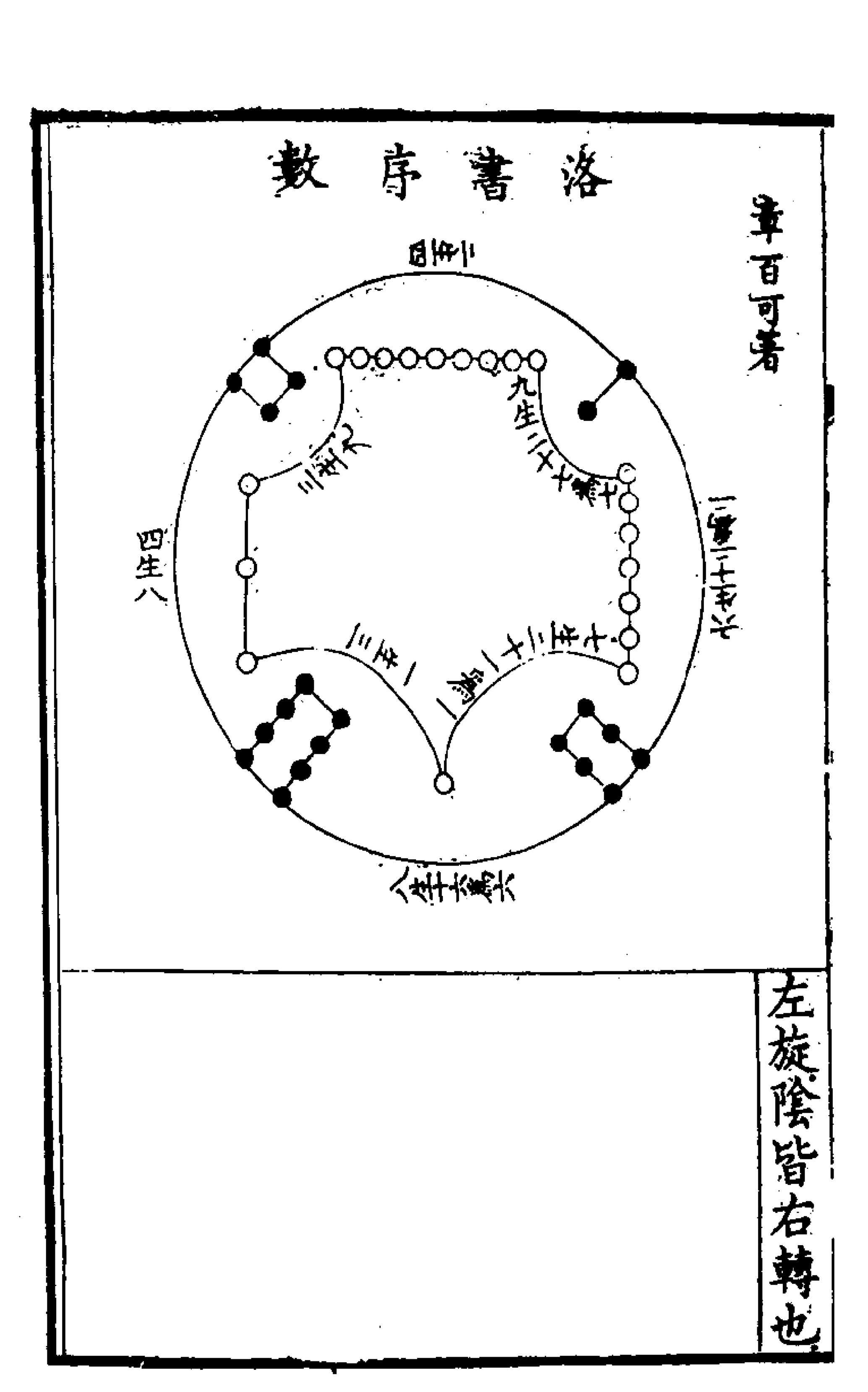

河圖序數

章百可著

車若水曰天數以三地數以兩河圖生數左旋成數右轉一生三三生九九生二十七爲七七又生二十一則復歸於一矣二生四四生八八生十六爲六六又生十二則復歸於二矣洛書亦然但陽皆

洛書序數

章百可著

左旋陰皆右轉也

天數地數五六居中之圖

章百可著

達按五爲天數之中故五居中八面皆成十五三之爲三五也虛五則八面皆成十兩之爲二五也皆天數也六爲地數之中故六居中八面皆成十八三之爲三六也虛六則八面皆成十二兩之爲二六也皆地數也

河圖洛書說 周易折中

河圖以生數統成數者，生數常居內而爲主，成數常居外而爲客。如一歲之寒暑往來，一月之明魄死生，一日之晝夜進退，其自生而長者，皆爲主者也；其自盛而衰者，皆爲客者也。此河圖之大義也。洛書以奇數統耦數者，奇數居四正而爲君，耦數居四側而爲臣。如天之以圓而運旋，則樞在四正；地之以方而奠位，則維在四隅。天尊而地卑之位也，陽主而陰輔之分也。此洛書之大義也。

河圖洛書說

楊方達附

圖書之說啟蒙論之備矣玉齋胡氏又詳釋之諸儒論說豈有能出其外者哉要而論之河出圖洛出書天地自然之易已著圖書皆五居中太極之象也非以五爲太極河圖虛五十不用洛書虛五不用虛其中者太極也一三七九爲陽合之爲二十二四六八爲陰合之亦二十兩儀之象也九爲老陽八爲少陰七爲少陽六爲老陰是四象也河圖一二三四即在內之六七八九六七八九實因中宮之五而得洛書縱横十五互爲七八九六九固老陽一連中五爲六則爲老陰八固少陰二連中五爲七則爲少陽七固

少陽三連中五爲八則爲少陰六固老陰四連中五爲九則爲老陽皆四象也河圖析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮洛書四方之正以爲乾坤坎離四隅之偏以爲兌震巽艮是八卦也河圖左旋陽常主進洛書右轉陰常主退陰陽消長實各自有進退也河圖主體體立而用自行洛書主用用行而體斯見體用一原非有偏重也河圖主生生即所以爲克洛書主克克即所以爲生生克並運非有偏廢也而其義有如兄弟者五位相得也有如夫婦者五位相合也有如父子者五行相生也有如朋友者二與七爲朋四與九爲友之類也有如君臣

者。天尊地卑。陽常統陰也。有如仇讎者。五行相克。子必爲母報讎也。有如和解者。春煖秋凉也。有如往來者。縱橫交錯也。其實不過一陰一陽。一竒一耦。以兩其五行。皆一太極之理爲之爾。聖人則之以作易。而辭變象占。無適而非圖書之精藴。則圖書之精藴。得羲文周孔之闡發而益明。四聖之精藴。又得朱子之啟蒙。而易學益昭明於千古也。

易學圖說會通卷第二

男　友潞　友涑　校字

易學圖說會通卷之三

後學武進 楊 方達 述

卦畫明縕第三

朱晦菴著

伏羲八卦次序

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	八卦
太陰		少陽		少陰		太陽		四象
陰				陽				兩儀

太極

纂說朱子曰繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

達按乾兌生於老陽離震生於少陰是陽儀中四卦巽坎生於少陽艮坤生於老陰是陰儀中四卦伏羲畫卦布圖只照此次序拆作兩片聯成一圈而六十四卦各依所生而布皆出於法象自然之妙也

朱晦菴著

伏羲八卦方位

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也

纂說朱子曰說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此○以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶

自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

達按伏羲仰觀俯察知造化之序有其數即有其象乾一兑二離三震四自南右旋而至東北巽五坎六艮七坤八自西南左旋而至北陰陽界互自然之順逆也天尊地卑乾坤定上下之位日東月西坎離列左右之門雷陽之聲也東北陽方故震位於東北風陰之氣也西南陰方故巽位於西南西北多山東南多澤故艮居西北而兑處東南八卦相錯自然之對待也此聖人通神明之德也

伏羲

朱晦菴著

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兊 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

乾 兊

太陽

陽

六十

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

離

震

陰

陽

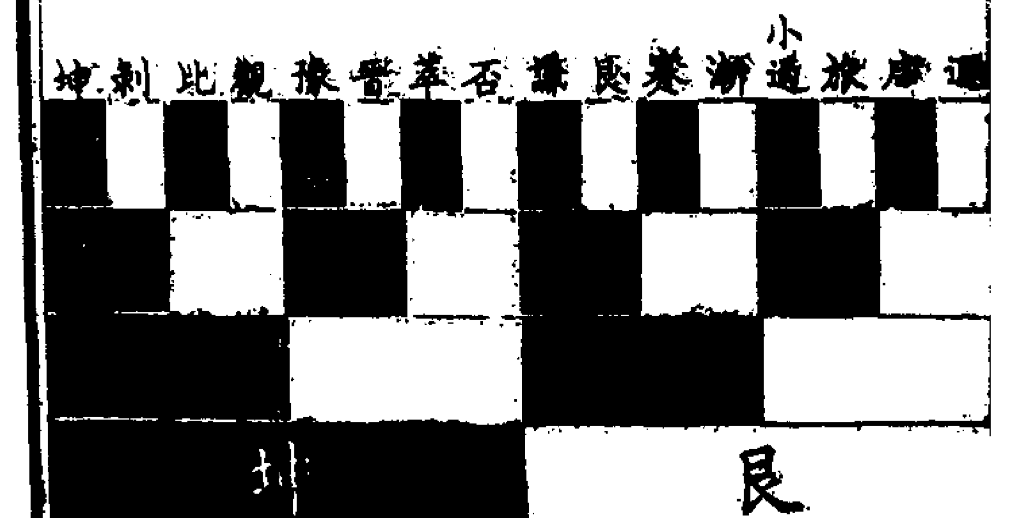
四卦

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師

巽 坎

少陽

次序

纂說朱子曰。右前八卦次序圖。即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫即前圖之八卦。上三畫則各以其序重之。而下卦因亦各衍而爲八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四者。尤見法象自然之妙也。

伏羲六十

四卦方位

【纂說】朱子曰右伏羲四圖其說皆出邵氏所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也○圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也○邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事

八卦相盪成六十四。朱子曰。此詩是說方圖中兩交股底。且如西北角乾。東南角坤。是天地定位。便對東北角泰。西南角否。次乾是兌。次坤是艮。便對次否之咸。次泰之損。後四卦皆然。其自然巧妙如此。只是從兩角尖射取去。○程氏直方曰。邵子云。先天學心法也。圖皆從中起。萬化萬事生於心也。曰皆者。兼方圓圖而言也。天地定位。圓圖從中起也。雷動風散。方圖從中起也。圓者動。以定位為本。方者靜。以動散為用。動而無動。靜而無靜。固先天之心法與。○翁思齋曰。圓圖左陽右陰。左三十二卦陽始於復之初九。歷十六變而二陽臨。又八變而三陽泰。又四變而四陽大壯。又二變而五陽夬。而乾以

君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦反是

【附錄】薛敬軒曰先天圖十月純坤初爻中已有十一月復卦初爻之根即太極圖右半陰中陽也先天圖四月純乾初爻中已有五月姤卦初爻之根即太極圖左半陽中陰也由是觀之先天與太極圖亦未嘗不合○楊止菴曰方圖自中起有震巽之一陰一陽然後有坎離

艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有天地定位之象四而十二十二而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙○胡滄曉曰入方圖於圓圖之中者所以明大小圓圖乾坤雖定位於上下其中全是流行之象原自具有相交之妙伏羲懼人將上乾下坤認作一定不移而不知渾淪圓轉上下交通之故因作方圖顛倒乾坤納之於中以明天之體位上而其氣未嘗不可以下交地之體位下而

其氣未嘗不可以上交故以相交之義寓於方圖而以下乾上坤示之象○吳宥函曰方圖如機然乾坤持其兩端中以震巽爲軸以坎離艮兌爲經而以諸卦爲緯也震巽何以爲軸蓋乾坤始交而生震巽諸卦皆由震巽而起故數往則起震而歷離兌以至於乾知來則起巽而歷坎艮以至於坤一順一逆皆由中而數至兩頭所以推本尋源以見陰陽之根也所謂乾以君之坤以藏之故乾始於西北坤盡於東南而諸卦絲纏相牽往來交錯以徧皆乾坤爲之組織也　方圖西北與東南之交也起於震巽東北與西南之交也起於益恒南北相直也則起於恒震巽益東西相直也則起於巽恒益

震是中起於雷風之動散也由斯而論震巽合恒益而成四面則乾坤合泰否亦成四面是雷風之靜別動交簇乎其中而天地之靜別動交包乎其外蓋斜牽者其中之經緯必交錯以成文疊方者其外之邊幅必整齊而有範也

朱晦菴著

文王八卦次序

乾父

坤母

震長男 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾上爻

巽長女 得坤初爻

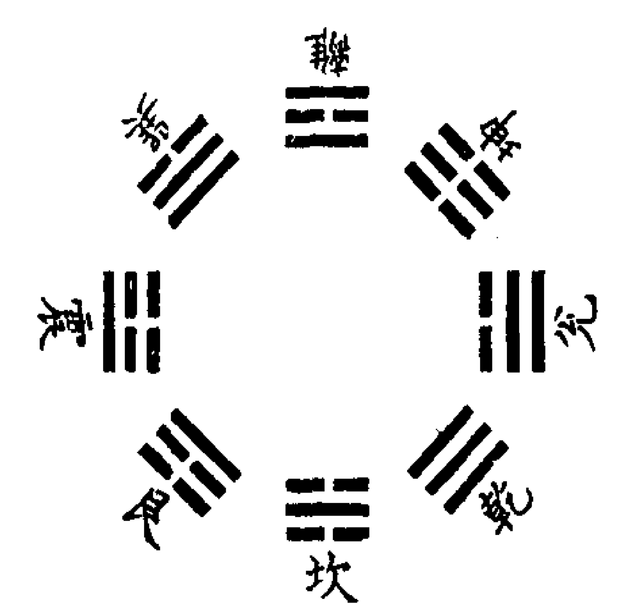
離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

纂說朱子曰。今按坤求於乾得其初九而爲震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六而爲巽故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二以爲坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二以爲離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三以爲艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三以爲兌。故曰三索而得女。○胡玉齋曰。三男本坤體。各得乾一陽而成。此陽根於陰。故歸之坤也。三女本乾體。各得坤一陰而成。此陰根於陽。故歸之乾也。郘子曰。母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。陰陽互根之義可見矣。

文王八卦方位

朱晦菴著

邵子曰震兌横而六卦縱易之用也

纂說胡玉齋解朱子說曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交則坤上乾下而爲泰也離坎由東西而交則坎上離下而爲旣濟也先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所以成今下而交坤於子是反其所由生也子坤之所以成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而爲後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎

之本位。其變則交於離而向東。是西自下而東也。故再變而爲後天卦。乾坤既退。則離上而得乾位。坎下而得坤位也。震代父始事。而發生於東方。巽代母繼事。而長養於東南也。由先天卦而爲後天卦。此文王作易。所以得天地之用也。雖然。此邵子朱子之所已言者。而其所未言者尤當竟也。先天卦。乾以君言。則所主者在乾。後天卦。震以帝言。則所主者又在震。何哉。此正夫子發明羲文尊陽之意也。統天者莫如乾。乾方用事。則震居東北而緩其用。主器者莫若長子。乾不用事。則震居正東而司其用也。先天所重在正南。後天所重在正東。如此則羲文均一尊陽之心可見矣。

附錄

錢啓新曰先天乾坤爲主六子爲用後天坎離爲主合乾坤震巽艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少盡要於五中然後坎離之大用復歸乾坤之全體是爲體用一原先後无間○李厚菴曰乾南坤北位之正也古者兆天南郊兆地北郊是也乾北坤南氣之始也古者祀天於冬至祀地於夏至是也兩義不可以相無則二圖不可以偏廢然後天所置則乾又不在正北而退而西北坤又不在正南而退而西南南者正陽之位也坤功雖顯於此然避正陽之位而不居故長養萬物至西南而極盛坤彖言西南得朋者此也古人以亥爲

陽月以未為中央其有以知此矣○陽生於子却胚胎於亥乾所以位於西北也○任翼聖曰後天八卦原是先天八卦蓋乾在上下交即成離坤在下上交即成坎離東日映月即震成坎西月受日即兌成陽生於下必極於上陰極於上必返於下陽極而不極乃資始之本然陰微而不微固代終之能事如此則先天後天相為體用

御纂文王八卦圖說 周易折中

邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南邵子之言可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦彖辭皆出於此也大抵先天則以東南爲陽方西北爲陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以北東爲陽方南西爲陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以敘卦氣則所謂復見天地心者仍以北方爲始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方爲先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣

伏羲六十四卦方圓圖

朱漢上著

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

按邵子六十四卦方位圖末列卦名朱子猶仍其舊此圖著有卦名且外列八卦易於觀覽故不嫌重出蕭漢中以卦名爲文王所立雖不可考理或然矣

六十四卦天地數圖

張仲純著

一五 二五 三五 四五 五五 六五 七五 八五 一六 二六 三六 四六 五六 六六 七六 八六 一七 二七 三七 四七 五七 六七 七七 八七 一八 二八 三八 四八 五八 六八 七八 八八

一八	二八	三八	四八
一七	二七	三七	四七
一六	二六	三六	四六
一五	二五	三九	四五
一四	二四	三四	四四
一三	二三	三三	四三
一二	二二	三二	四二
一一	二一	三一	四一

八八	七八	六八	五八
八七	七七	六七	五七
八六	七六	六六	五六
八五	七五	六五	五五
八四	七四	六四	五四
八三	七三	六三	五三
八二	七二	六二	五二
八一	七一	六一	五一

六十四卦萬物數圖

張仲純著

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

陽爻一百九十二以三十六乘之得六千九百一十二陰爻一百九十二以二十四乘之得四千六百八合之計萬有一千五百二十此老陽老陰策數乘也

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

陽爻一百九十二以二十八乘之得五千三百七十六陰爻一百九十二以三十二乘之得六千一百四十四合之亦萬有一千五百二十此少陽少陰策數乘也

達

按乾陽爻六凡二百一十六策坤陰爻六凡一百四十四策屯陽爻二陰爻四凡一百六十八策蒙臨觀頤坎晉明夷蹇解萃升震艮小過十四卦爻策如屯需陽爻四陰爻二凡一百九十二策訟无妄大畜大過離遯大壯家人睽革鼎巽兌中孚十四卦爻策如需師陽爻一陰爻五凡一百五十六策比謙豫剝復五卦爻策如師小畜陽爻五陰爻一凡二百四策履同人大有夬姤五卦爻策如小畜泰陽爻陰爻各三凡一百八十策否隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節旣濟未濟十九卦爻策如泰合之爲萬有一千五百二十所謂當萬物之數者也兼山郭

氏曰。九六。乾坤之策也。七八。出於九六者也。六子之策也。七八由九六之變而成。以畫言之。六子皆乾坤之畫。無六子之畫。如震之初。乾畫也。乾策也。震之二三。坤畫也。坤策也。故九六有象。而七八無象。吴仁傑亦謂二篇之策。少陰少陽之數。萬有一千五百二十。與老陰老陽之數正等。非以爻畫九六。而七八隱於其中。故策數從之耶。○又按王童溪易傳。萬有一千五百二十。亦以四而求之也。乾陽爻六。六九五十四。四而求之。則二百一十六。坤陰爻六。六六三十六。四而求之。則一百四十四。以乾之五十四。合坤之三十六爲九十焉。亦四而求之。則三百有六十。而二篇之

策。陽爻一百九十二。其數一千七百二十八。陰爻一百九十二。其數一千一百五十二。總而言之。二千八百八十。亦四而求之。則萬有一千五百二十也。凡此皆求之以四而得之。此易之所以成於四營也。董溪所釋。坦然明白矣。

乾坤六子數圖

稅巽父著

☰ 乾爲父

☳ 震長男

☵ 坎中男

☶ 艮少男

乾索坤生三男。乾體奇數三。其三男各得五數。共十有八。

☷ 坤爲母

☴ 巽長女

☲ 離中女

☱ 兌少女

坤索乾生三女。坤體耦數六。其三女各得四數。共十有八。

附録汪鈍翁曰乾交以一函三參天之說也坤交以一判二兩地之說也乾奇三畫震坎艮各得其一巽離兌各得其二合之爲十二畫以一函三三其十二畫是老陽數也坤耦三畫巽離兌各得其一震坎艮各得其二合之亦十二畫以一判二兩其十二畫是老陰數也

後天反對八卦實六卦圖

稅巽父著

乾父

中男

長男

少男

坤母

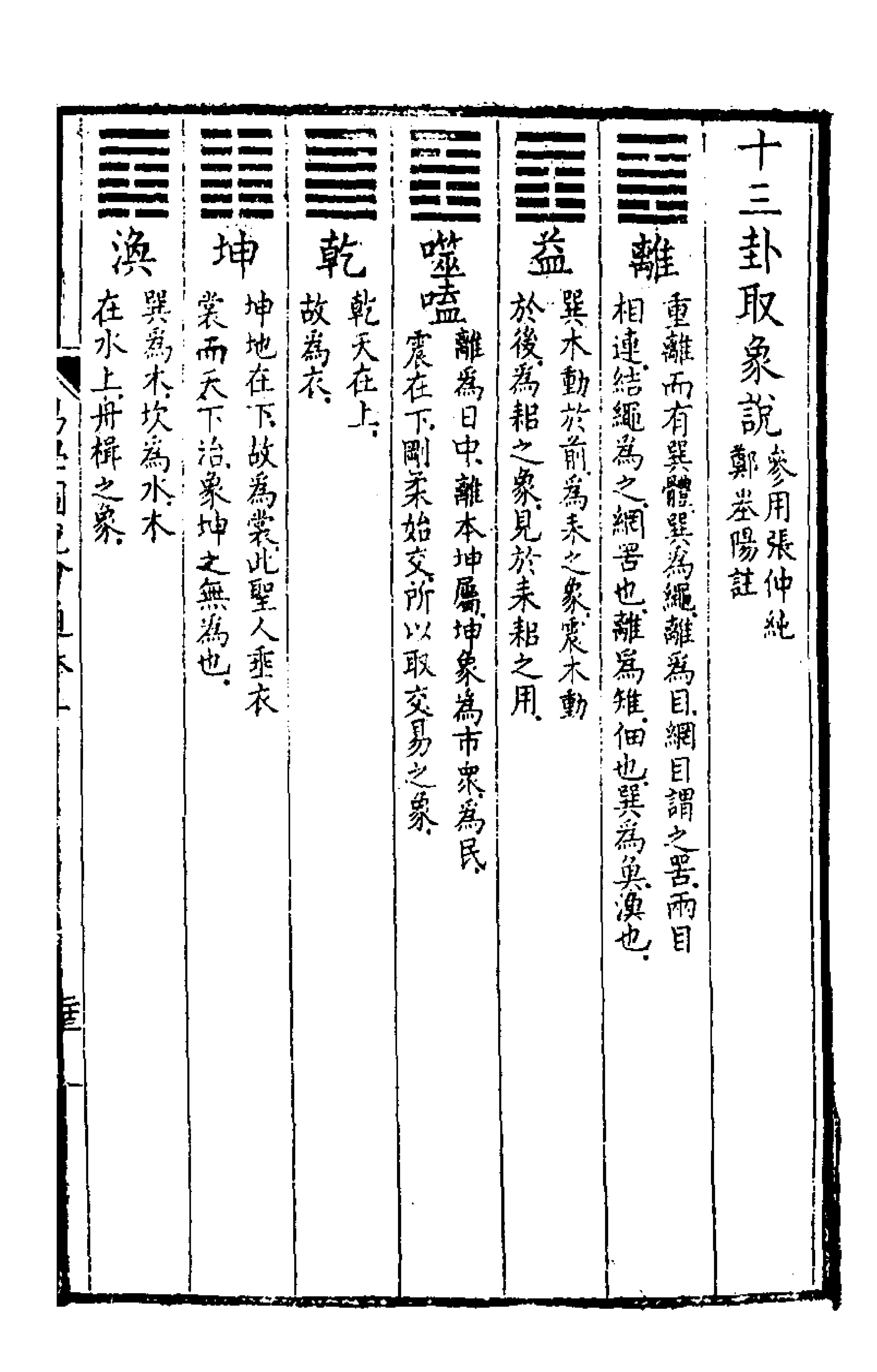
中女

長女

少女

遶

按乾坤坎離四卦反覆視之一卦各成一卦震巽兩卦反覆視之一卦便成兩卦雖曰八卦其實止六卦雖曰六卦其實爲乾之奇畫者九爲坤之耦畫者亦九共成十八此即王同州所謂六卦變八卦也

十三卦取象說

參用張仲純 鄭崟陽註

離 重離而有巽體。巽爲繩。離爲目。網目謂之罟。兩目相連結繩爲之網罟也。離爲雉佃也。巽爲魚漁也。

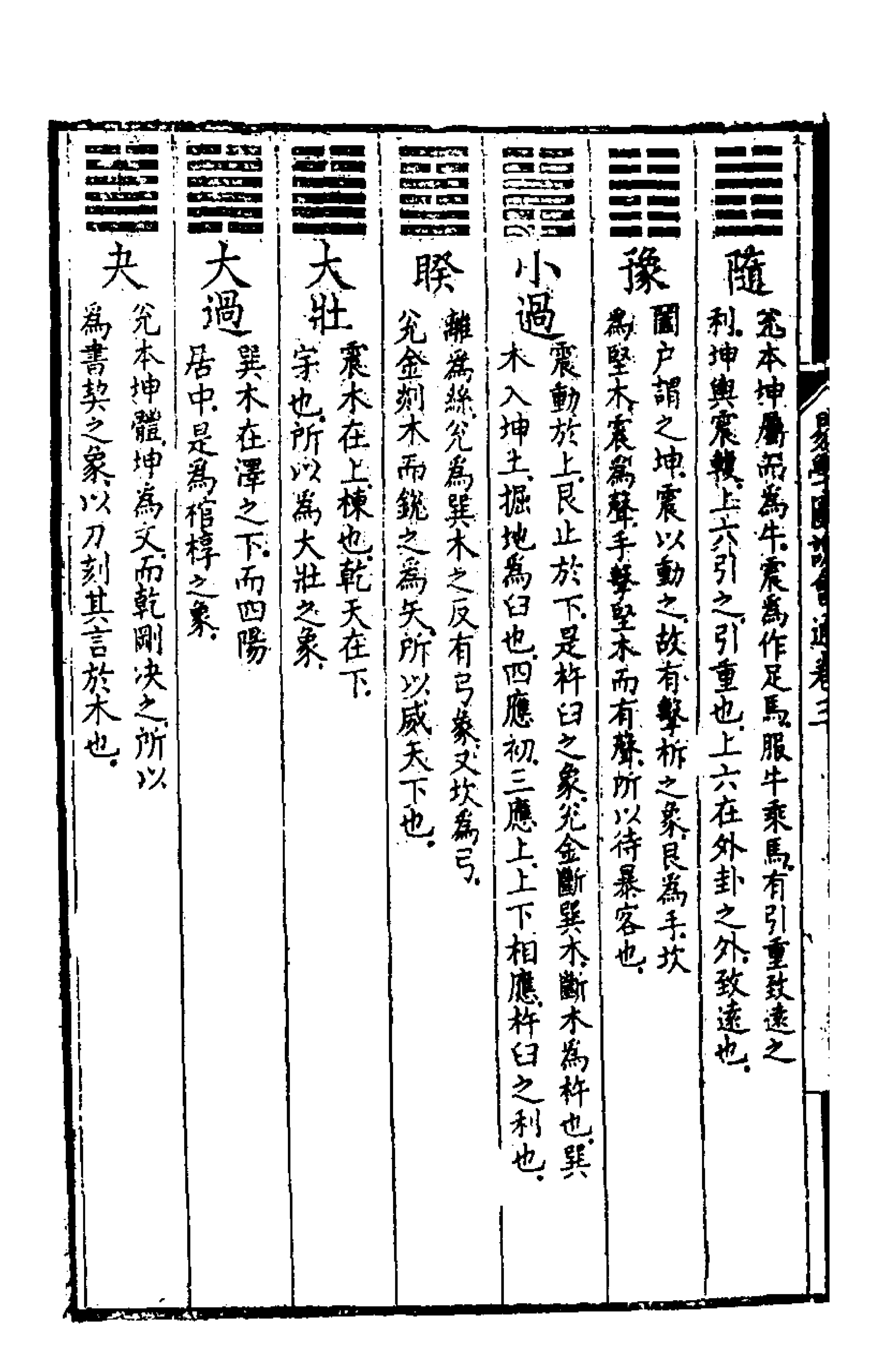
益 巽木動於前。爲耒之象。震木動於後。爲耜之象。見於耒耜之用。

噬嗑 離爲日中。離本坤體。坤象爲市。衆爲民。震在下。剛柔始交。所以取交易之象。

乾 乾天在上。故爲衣。

坤 坤地在下。故爲裳。此聖人垂衣裳而天下治。象坤之無爲也。

渙 巽爲木。坎爲水。木在水上。舟楫之象。

隨

兌本坤體而為牛，震為作足馬，服牛乘馬，有引重致遠之利，坤與震體，上六引之，引重也，上六在外卦之外，致遠也。

豫

闔戶謂之坤，震以動之，故有擊柝之象，艮為手，坎為堅木，震為聲，手擊堅木而有聲，所以待暴客也。

小過

震動於上，艮止於下，是杵臼之象，兌金斷巽木，斷木為杵也，巽木入坤土，掘地為臼也，四應初，三應上，上下相應，杵臼之利也。

睽

離為絲，兌為巽木之反，有弓象，又坎為弓，兌金剡木而銳之為矢，所以威天下也。

大壯

震木在上，棟也，乾天在下，宇也，所以為大壯之象。

大過

巽木在澤之下，而四陽居中，是為棺槨之象。

夬

兌本坤體，坤為文，而乾剛決之，所以為書契之象，以刀刻其言於木也。

說卦合先天八卦圖

舊本參定

說卦合後天八卦圖

舊本參定

一震　帝出乎震
二巽　齊乎巽
三離　相見乎離
四坤　致役乎坤
五兌　說言乎兌
六乾　戰乎乾
七坎　勞乎坎
八艮　成言乎艮

附錄蔡虛齋曰。伏羲八卦。乃對待之體。而謂之先天。文王八卦。乃流行之用。而謂之後天。二者之次序固爲不同。而亦未嘗不相須也。○後天乾坤。乃偏言之乾坤。統之以帝矣。○李厚菴曰。後天圖。震東兌西。離南坎北。當初只有此圖。並無後天之名。因邵子傳出先天圖。遂別此爲後天。如今因分先天後天。却是源流不可不知爾

八卦取象圖

張仲純著

天乾 身首 物馬

澤兌 身口 物羊

火離 身目 物雉

雷震 身足 物龍

地坤 身腹 物牛

山艮 身手 物狗

水坎 身耳 物豕

風巽 身股 物雞

【附錄】蔡虛齋曰乾數奇而德健馬蹄圓而能致遠是乾爲馬坤數耦而性順牛蹄坼而馴伏以引重是坤爲牛震陽動陰下龍以動奮之身而靜息於地勢重陰之下震爲龍也巽陰伏陽下雞以入伏之身而出聲於天氣重陽之內是巽爲雞也坎外柔內剛豕外污濁而內剛躁象之離外剛內柔雉外文明而內柔怯象之外剛能止物而內柔媚者狗也艮以一陽止於二陰之上似之外柔悅而內剛狠者羊也兌以一陰說於二陽之外似之乾積陽在上而覆物首則會諸陽尊而在上非乾爲首乎坤積陰在下而載物腹則藏諸陰廣而有容非坤爲腹乎震陽動於下足則在下能動震爲足也巽陰耦

居下。股則兩垂而下。巽爲股也。坎陽陷陰中。耳輪內陷。陽在內而聽者似之。離陰麗陽中。目睛外附。陽在外而明者似之。手剛在前。艮以陽止於上。非手之象乎。口開於上。兌以陰拆於上。非口之象乎。

八物說

項平菴著

按天文馬於辰爲午於宿爲星直一陰之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰爲丑於宿爲牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬬言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣辰爲龍宿直角亢角爲蛟亢爲龍皆震位也翼巽爲蛇軫爲蚓翼軫主巳亦震之餘氣也酉爲雞於宿直昴蓋金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易曰風精爲雞正巽之畜也亥爲豕於宿直室正水畜也故主坎坎爲隱伏豕所居也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏野走而

能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽爲多故其性介其色文雉交蛇蛇化雉者已與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義與戌爲狗於宿直婁西方之卦也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅也室火精畏水故犬鬬以水沃而解未爲羊於宿直鬼南方之卦也而主兌者金生於土也土王則金生故庚伏必於建未之月也羊屬土故土之怪爲羵羊土生金故有角而能觸

逵按或疑豕爲水畜犬爲火精未免牽強愚謂張子釋詩之涉波曰豕之負塗曳泥其常性也是豕喜雨其爲水畜可知犬爲火精於醫學中見之若犬之渡河非常性也猶過顙在山之勢則然也

卦象圖

胡雙湖著

易大傳曰庖犧氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著焉而其所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今別為此圖天地人物之象畢具而羲文周孔取象之同異皆於此可見云

伏羲卦	文王象	周公爻	孔子大象文言說卦
☰ 乾	大川 需訟取乾健象坎險 同人取乾健 兼互巽大畜取乾健兼互震	龍 乾六爻 馬 大畜九三良馬 輿 大畜二小畜三大壯四	天 圜 寒 冰 玉 金

車 大有二

君 父

首 馬 良老瘠駁

木果 大赤

坤

康侯 晉坤象

行師 豫坤衆象

廟 萃坤土象又互巽木在土上象

馬 坤牝馬晉錫馬

大牲 萃

王母 晉二

師 泰謙復並上爻

邑國 謙上

國家 師上

城隍 泰上

龍 坤上

玄黃 坤上

腹 明夷四

征伐 謙上

邑 泰上比五指下體升三指上體

國 益四互體

輿 剝上指下體

地 臣

母 妻

腹 衆

輿 釜

柄 牛

文 布

吝嗇 均

震

震驚百里即雷也

七日 震二

雷 大塗

頤 口也震遇艮象以全體取後同

七日 復全體取象

大川 益震巽木象

侯 屯豫建侯屬震坤象屯互坤

口 頤震遇艮全體取象

九陵 震二

侯 屯初

長子 師五指互體

馬 屯乘馬中孚馬匹互體

長子 足

龍 馬 善鳴馵足作足的顙

竹 萑葦

稼 玄黃

旉 健

決躁 蕃鮮

☴ 巽

井 巽遇坎象

鼎 巽遇離象

雲 小畜巽一陰在乾天上象

大川 蠱下巽又互震中孚上巽又互震

女 家人女正姤女壯漸女歸大過棟橈巽

棟 遇兌全體取

月雨 小畜上陰象

號 渙五

婦 小畜上

臀 姤三

棟 大過與彖同

牀 巽二上木象

資 旅四互體巽上

翰音 中孚上

木 漸四

楊 大過二五五反體

風 長女

寡髮 廣顙

白眼 股 雞

工 市 利

木 白 臭

象

豚魚 中孚又兌體取陰物

象

長　高

繩直　進退

不果　躁卦

☵ 坎

大川 需訟取坎兼乾行象 渙取坎又取巽木在坎上象

濡 未濟

心 坎心亨

廟 渙取坎有幽陰象亦取上體巽木象

狐 未濟

雨 睽上指互體

濡 賁三互體既初 近互既上未初

大川 謙初近互體未三

泥 需三又震四互體

塗 睽上指互體

穴 需四上

臽 坎初三

幽谷 困初

居 困三

弟子 師五指三四

寇 蒙上指下體賁四互體需三 指上體解三

血 需

酒 需五酒食坎四樽酒未濟上 飲酒下近坎體

月　雨

雲　泉

水　溝瀆

中男　加憂

心病　耳痛

血卦　盜

弓　輪

輿　馬 美脊亟心 下首薄蹄

車 賁初近互體 困四指坎　輿 睽三互體
輪 既初近互未 二下近坎　弧矢 睽上指下 互體
刑 桎梏 蒙初　徽纆 坎上
馬 屯賁互體明夷渙睽變體　狐 解二
豕 睽上　株木 困初
蒺藜 困三　叢棘 坎上

豕　木 堅多心
赤　隱伏
矯輮　通

離

日 晉革豐
明 明夷
光 需互體
南 升南征坤巽
女 拱離 家人

日 離豐　光 未濟五
南 明夷三　焚 旅上
婦 既二漸三五 朱子曰互體　股 明夷二
征 離上　伐 晉上
牛 睽三互體无妄初四似體又互艮旅上革初既濟五指下

日　明
火　電
中女　目
大腹　甲冑
戈兵　鼈

獄 噬嗑離初至四似離
牝牛 離

體大畜似體
隼 解上指三互體
鳥 旅上
龜 頤損益似體
雉 鼎三指上體 旅五
鶴 中孚二似體
飛 明夷初

蟹 蠃
蚌 龜
雉 木 科上槁
乾卦

☶ 艮

旅 艮過離象

童蒙 蒙
背 艮
飛鳥 小過艮過實全體取象

大川 頤五不利涉艮象頤上利涉陽爻象全體虛舟象
邱 賁五頤二指上與四互體
石 豫二互體
人身 艮卦全體取象
童蒙 蒙
童僕 旅二三
廬 剝上全體似艮
牀 剝似艮
虎視 頤四
牛 大畜四童牛无妄三繫牛互體繫艮止義遯二黃牛執革艮止義

山 徑
小石
少男 手
指 門闕
閽寺 狗
鼠 黔喙
木 堅多節 果蓏

☱ 兌

歸妹（兌遇震象）

八月（臨兌遇坤全體取象）

西郊（小畜互兌）

女（咸）

號（夬）

言（困）

二簋（損兌遇艮全體取卦名義）

豚魚（中孚又巽象）

豬豕（大畜五豶艮義）　鼠（晉四鼫鼠互體）

碩果（剝上）

雨濡（夬三鼎三互體）　地　澤水（萬象傳）

西郊（小過五互）　西山（隨上升四互體）　少女　妾

女（歸妹上指下體）　史巫（巽二互體）　巫　口舌

臀（夬四）　涕洟（離五互體萃上）　毀折　附决

眇跛（履三歸妹初二）　涉滅（大過上）　羊

虎（履三四革五上）　羊（大壯似體夬四歸上）

爻象圖

胡雙湖著

陽爻通稱 大 泰否象 君子 泰否謙彖乾三小畜上謙三觀初反說又五上剝上遯四大壯三明夷初夬三○君子亦有取於陰爻者但陽爻無稱小人 朋 復彖泰二咸四蹇五解四 富 小畜五

上九

天 乾大有
天衢 大畜
郊 同人
耳 噬嗑
玉鉉 鼎
角 晉姤

九五

天 乾姤
王 夬萃豐渙彖家人渙訟三觀四井三並指五
大君 師上指五
夫 隨二丈夫指五大過士夫指五夫子反說

九四

丈夫 隨三指四
乾胏 噬嗑
金矢 噬嗑

九三

日夕 乾
日昃 離
高陵 同人
公 大有
夫 小畜
頄 夬三
股 咸

九二

田 乾
沙 需近坎水象
大人 乾升困象
丈人 師象
子 蒙
夫 蒙三金夫指二大過老夫

初九

郊 需遠坎水象
小子 隨二三指初
元夫 睽四指初
女妻 大過二指初
屨 噬嗑
趾 噬嗑賁大壯夬
徒 賁

脢咸
國觀四指五
朱紱困二指五
祀困
合章姤
中行夬五

賁艮
墉同人
莽同人
終乾謙

幽人履歸妹
門庭節
機渙
金柅姤初指二
朱紱困
黃矢解
中師泰

門同人隨
戶庭節
尾既濟
茅泰

爻象圖 胡雙湖著

陰爻通稱　小（泰否賁遯睽旅巽小過既濟彖辭）　小人（否二觀初剝上指下陰遯四大壯三皆反說革上）　君子（坤同人彖屯三謙初解五革上未濟五）　宮人（剝五）　不富（泰四謙五）　血（坤上屯上需四小畜四渙上指三）　臭（剝五姤二四）

爻	象
上六	野（坤）　公（解）　老婦（大過五指上）　頂（大過）　首（既濟）　前禽（比五指上）　終（坤）
六五	天子（大有三指五）　大君（臨）　國君（復上指五）　王（師二離上蹇二並指五）　王母（晉二指五）　婦人（蒙二指五恆五）
六四	公（益）　妻（小畜三指四）　身（艮）　出門庭（明夷）　括囊（坤）　中行（復四指五陰中益四指卦中）
六三	從王（坤訟）　公（益三）　武人（履）　女（蒙）　墉（解上指三）　腊肉（噬嗑陽位）　含章（坤陽位）
六二	臣（蹇）　臣妾（遯三指二）　女子（屯觀）　婦（既濟）　中饋（家人）　鼻（噬嗑）　腓（咸艮）
初六	霜（坤）　子（蠱）　童（觀）　小子（漸）　武人（巽）　妾（鼎）　趾（鼎艮）

輔 艮

黃 坤 噬嗑 鼎

金 噬嗑 鼎

乾肉 噬嗑

來章 豐

中行 益三卦 中

宗 同人

終 坤睽下卦 上

黃 離

拇 咸解四指 初

臀 困

尾 遯未濟

豕 姤

茅 否大過

瓜 姤五指初

卦象爻象圖說 胡雙湖著

世儒言象尚矣。率多祖說卦。其有不合說卦者。則委曲牽合。傅會以幸其中。而數聖人取象之意胥失之矣。何則卦者。象之原也。彖者。言象之始也。爻者。言象之衍也。說卦者。總彖爻取象之例也。然夫子明象。不特括彖爻之例。又自有出於彖爻之外者。不可不察也。朱子嘗謂伏羲自是伏羲易。文王自是文王易。周公自是周公易。孔子自是孔子易。各有不同。於其不同之中而求其同。可也。遽謂孔子易即文王周公之易。而以彖爻取象畫求合於說卦。不可也。蓋自諸儒分經合傳之後。學者便文取義。往往混而同之。其患故如此。愚嘗謂說卦言象。其有合於彖爻者。則括彖

爻之例也如震坎稱馬之類其有不合於彖爻者則夫子之所自取也如坤牛震龍之類其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之例如乾天坤地之類而亦有出於大象之外者也如乾父坤母之類以此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖然彖爻所取之象猶略爾如乾爻雖象以龍而彖於元亨利貞之外象則未之聞文王於乾無所取象坤彖雖象以馬而自牝馬之外他象則未之見至吾夫子以八物窮卦爻之情以八德狀卦爻之性而六十四卦大象如乾則象天坤則象地象屯以雲雷象蒙以山泉曲盡卦爻之妙而發文王周公不言之祕又爲之說卦以旁通之夫子之功實倍三聖窮天地亘古今而不可泯

滅者也愚不敏掇拾彖爻大象文言說卦凡言象者分八卦爲圖而以天文地理人事鳥獸草木爲次列八卦於其上位四聖於其左按圖而觀取象之同異庶乎其可見矣

前說

聖人取象非一端有取之全體者有取之各體者有取之互體者有取之似體者有取之應體者有雖無其象而取卦名義者有取之逐爻者有取之遠近取之陰陽之爻者如頤如井如鼎此伏羲取之全體者卦即象也如大過棟橈小過飛鳥如剝之牀咸艮之身如六十四卦之大象此文王周公孔子取之全體者如屯豫建侯則侯屬震大畜良馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取之各體者如

同人大畜涉川兼取互體震巽中孚賁稱馬兼取互體震坎頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊明夷互坎无應而稱喪馬二簋无其象而義取諸損此皆取之互體似體應體與夫卦名義者悉見彖爻中至於逐爻取義而分遠近陰陽則文王周公彖爻難以概舉愚既分八卦爲圖而逐爻取象則別爲圖以該之庶幾不至混淆以便觀玩非敢自謂有得於易也續說

象說

來矣鮮著

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之此以卦情立象也又如咸卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年之少者是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女之情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而羣有序於漸之義爲切且鴻又不再偶於文王卦辭女歸之義爲切此亦以卦情立象也有以卦畫之形象取者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列於兩旁一陽覆於

其上如宅如牀如廬此以畫之形象立也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象離故言龜大過象坎故言棟頤亦象離故亦言龜也又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象離而中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象又有以中爻取象者如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兌錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜巽爲市邑在困爲兌在

井爲巽則改爲邑矣有即陰陽而取象者如乾爲馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦言馬坤爲牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以兊錯艮艮爲虎也上六即以豹言之豹次於虎故相因而言豹也有無此事此理而止立其象者如金車玉鉉之類金豈可爲車玉豈可爲鉉也正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意也所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象即是象矣

後天周易序卦圖

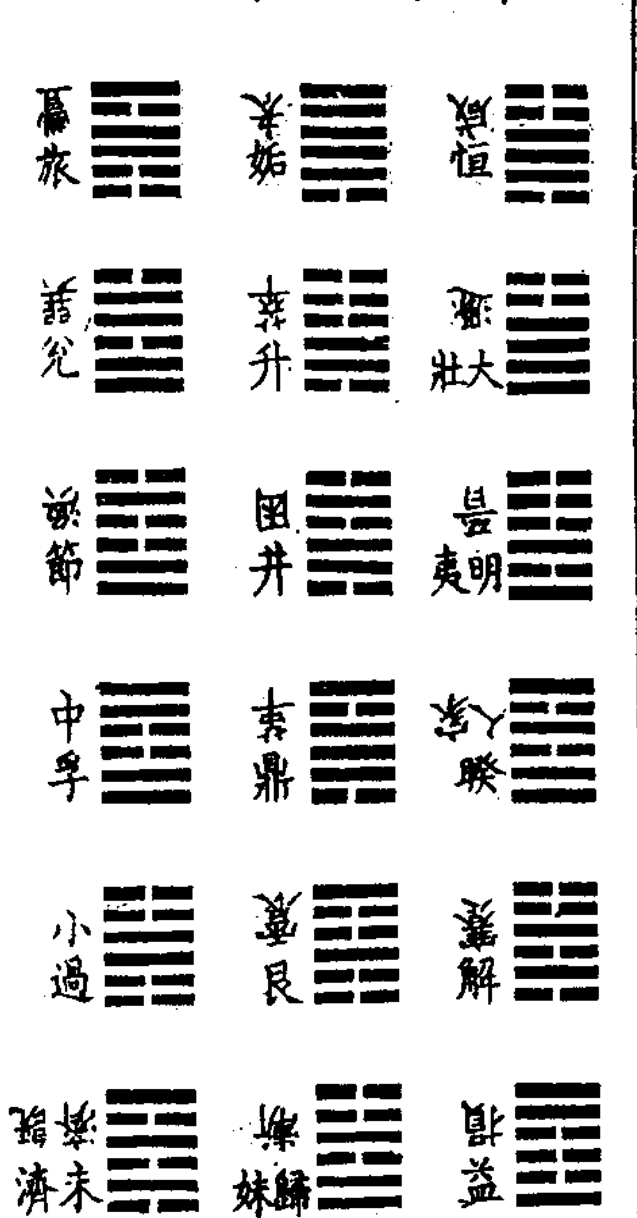
稅巽父著

後天卦上下經皆十有八。文王總重卦六十四爲三十六。反覆互觀之也。

上經三十

乾
坤
屯 蒙
需 訟
師 比
小畜 履
泰 否
同人 大有
謙 豫
隨 蠱
臨 觀
噬嗑 賁
剝 復
无妄 大畜
頤
大過
坎
離

下經三十四

附錄熊天慵曰上經三十卦下經三十四卦非多寡不同也蓋以三十六變為六十四卦上下經各得十有八也上經正對之卦六乾坤坎離頤大過也餘二十四卦乃十二卦反對而成十二與六為十八也下經正對之卦二中孚小過也餘三十二卦乃十六卦反對而成十六與二亦十八也

達按上下經六十四卦可總之以三十六蓋三十六者陰陽之總會一三五合之為九是為陽之生數二四合之為六是為陰之生數四九三十六也六六亦三十六也是為陰陽生數之合故曰三十六宮都是春總之則一變之則通也伏羲先天卦位布三十六

爲六十四文王後天序卦約六十四爲三十六此造

化之端倪皆出於自然也

卦序說 俞玉吾著

乾坤陰陽之純。坎離陰陽之中。爲天地四正。故易以乾坤坎離居上。震巽艮兌居下。咸恒損益在下。蓋震巽艮兌之交也。上經首乾坤者。天地之道。二體之分也。下經首咸恒者。夫婦之道。二體之合也。泰否在上。乾父坤母自交也。需訟同人大有无妄大畜小畜履。以乾父交六子故在上。師比謙豫之在上。則以坤母交三男也。晉明夷萃升之在下。則以坤母交三女也。剝復臨觀所以進而上者。一陽二陽爲主也。夬姤遯大壯所以退而下者。一陰二陰爲主也。困井革鼎家人睽蹇解豐旅渙節。此六子自交故居下。而屯蒙居上者。三男繼父母用事也。屯蒙以坎交震艮而在上。

蒙噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男長女爲主也頤大過中孚小過雖皆震巽艮兌之交然頤大過互乾坤故在上中孚小過止有坎離故在下韓康伯乃謂序卦非易之蘊謬矣朱子曰謂非易之精則可謂非易之蘊則不可

序卦明義 程子有上下篇義今祖其意而詳推之

上篇陽也。天道也。故凡天道之正。陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者。皆上篇之卦也。下篇陰也。人事也。故凡人事之交。陰卦陰爻之盛。及陰陽交感雜亂。長少先後無序者。皆下篇之卦也。故以八卦而論。乾坤。陰陽之純也。坎離。陰陽之中也。皆正中之正。故爲陽。震巽。陰陽始交也。艮兌。交之極也。皆正中之交。故爲陰。以八卦之交而論。惟否泰天地之交。交中之正也。故爲陽。咸恒損益既未濟六子之交。交中之交也。故爲陰。又乾交陽卦凡六。需訟无妄大畜皆爲陽盛。惟以爻畫參之。則大壯爲陽過中。遯爲陰浸長。故雖陽卦而居陰也。坤交陰卦凡六。晉明夷萃升皆爲

陰盛。惟臨則陽浸長。觀則陰過中。故雖陰卦而居陽也。又乾交陰卦凡六。小畜履同人大有。皆五陽而一陰。陽之盛也。惟以爻畫參之。則夬為陽已亢。姤為陰始生。故不得為陽而為陰也。坤交陽卦凡六。師比謙豫剝復皆五陰而一陽。凡陽有主陰之義。陰雖多。不為盛而為役。陽雖少。不為衰而為主。故皆不為陰而為陽也。又陽卦相交凡六。屯蒙頤長少先後以序者也。故為陽蹇解小過失序者也。故為陰。又陰卦相交凡六。獨大過為頤之對。又得其序。故亦為陽。家人睽革鼎中孚皆陰也。革鼎得序。故猶為陰中之陽也。又陰陽相交之卦凡十有二。其得序者六。隨蠱噬嗑賁為陽中之陰。井困為陰中之陽。其失序者六。漸歸妹豐旅

渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論

乾坤屯蒙需訟師比小畜履　陽卦第一節

泰否同人大有謙豫　陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復　陽卦第三節

无妄大畜頤大過坎離　陽卦第四節

咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解　陰卦第一節

損益夬姤萃升　陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌　陰卦第三節

渙節中孚小過既濟未濟　陰卦第四節

陽卦第一節　乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易

首乾則此是先天聖所定不可易也乾坤之外三男爲尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽爲衆陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節　泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽爲卦主故同師比而亞於小畜履此六者並爲陽

盛之次也

陽卦第三節　以上二節除屯蒙爲三男純卦餘則皆有乾坤爲主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是隂始生也然而長少先後皆不失序故猶爲陽中之隂隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣

陽卦第四節　无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦者顛倒與篇首六卦相對並爲陽復盛之卦也

陰卦第一節　下篇主人事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸爲首恒次之遯大壯陰長陽過陰之盛也故次咸恒晉明夷上下皆陰卦二五皆陰爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失序陰道也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽焉

陰卦第二節　損益二少二長之交義同咸恒夬姤陽極陰生義同遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼陰盛之次也

陰卦第三節　困井男女交而以序義同陽之隨蠱噬嗑賁陰中之陽也革鼎三陰之卦同家人睽然長少以序

故從困井。猶大過之從頤也。震艮雖下經之主。然本陽卦也。故此六卦並爲陰中之陽。漸歸妹豐旅。男女交而失序。與困井革鼎反。巽兌陰卦。與震艮反。此六卦則又自陽而向乎陰矣。

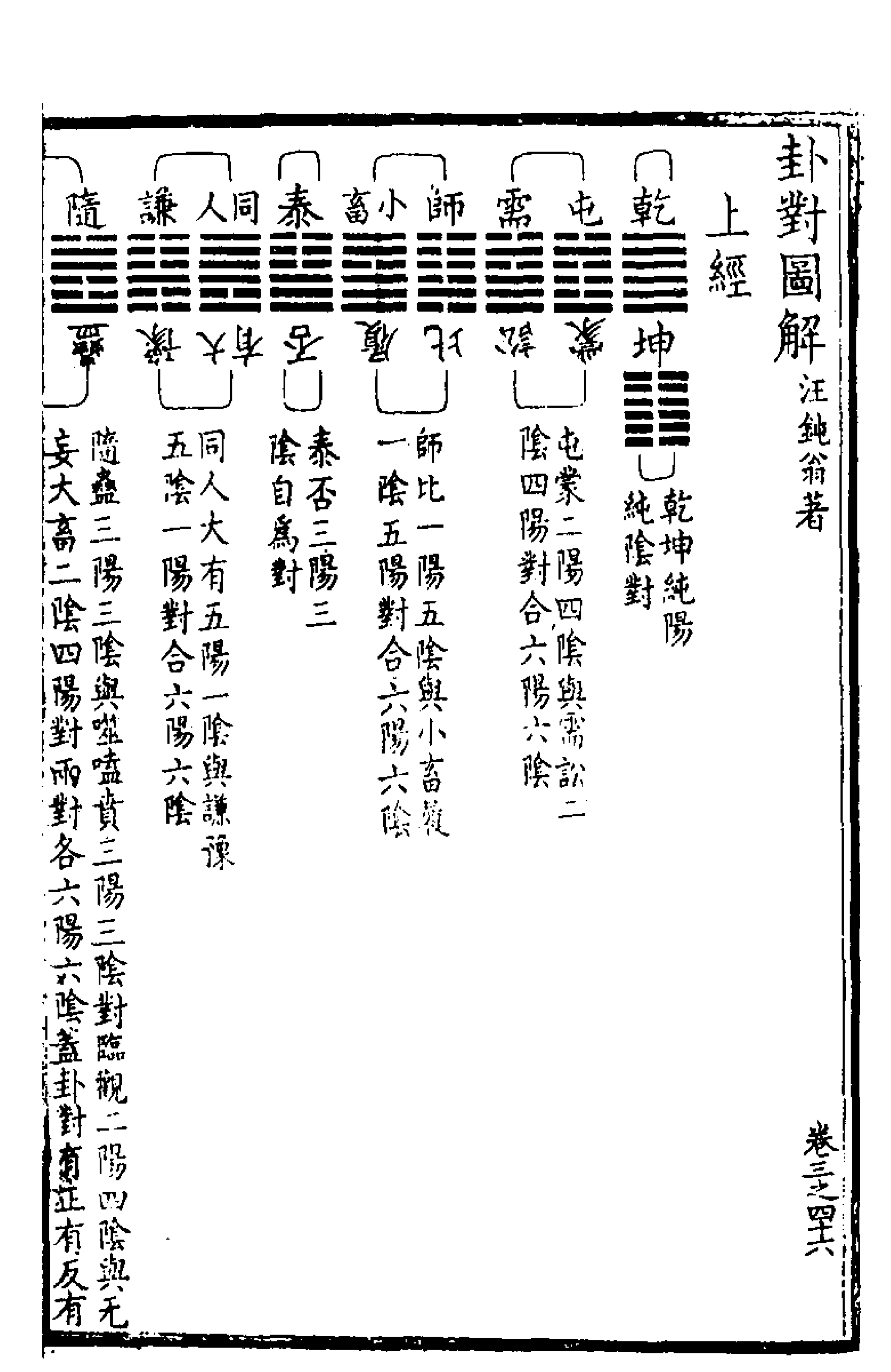
陰卦第四節　漸歸妹豐旅渙節六卦。男女交而失序。相類也。然漸歸妹兩卦。長男長女皆在焉。豐旅有長男在焉。渙節惟長女在焉。則渙節者變之窮。陰道之極也。中孚小過與上篇頤大過相對。大過雖陰卦。以得其序而從頤。故小過雖陽卦。以失其序而從中孚。其義與蹇解之從家人睽者同。並爲陰復盛之卦也。既濟未濟終篇。所重在未濟。蓋三陽失位。男之窮也。陰盛之極也。然物

不可窮也故受之以未濟終焉

卦對圖解

汪鈍翁著

上經

乾坤純陽純陰對

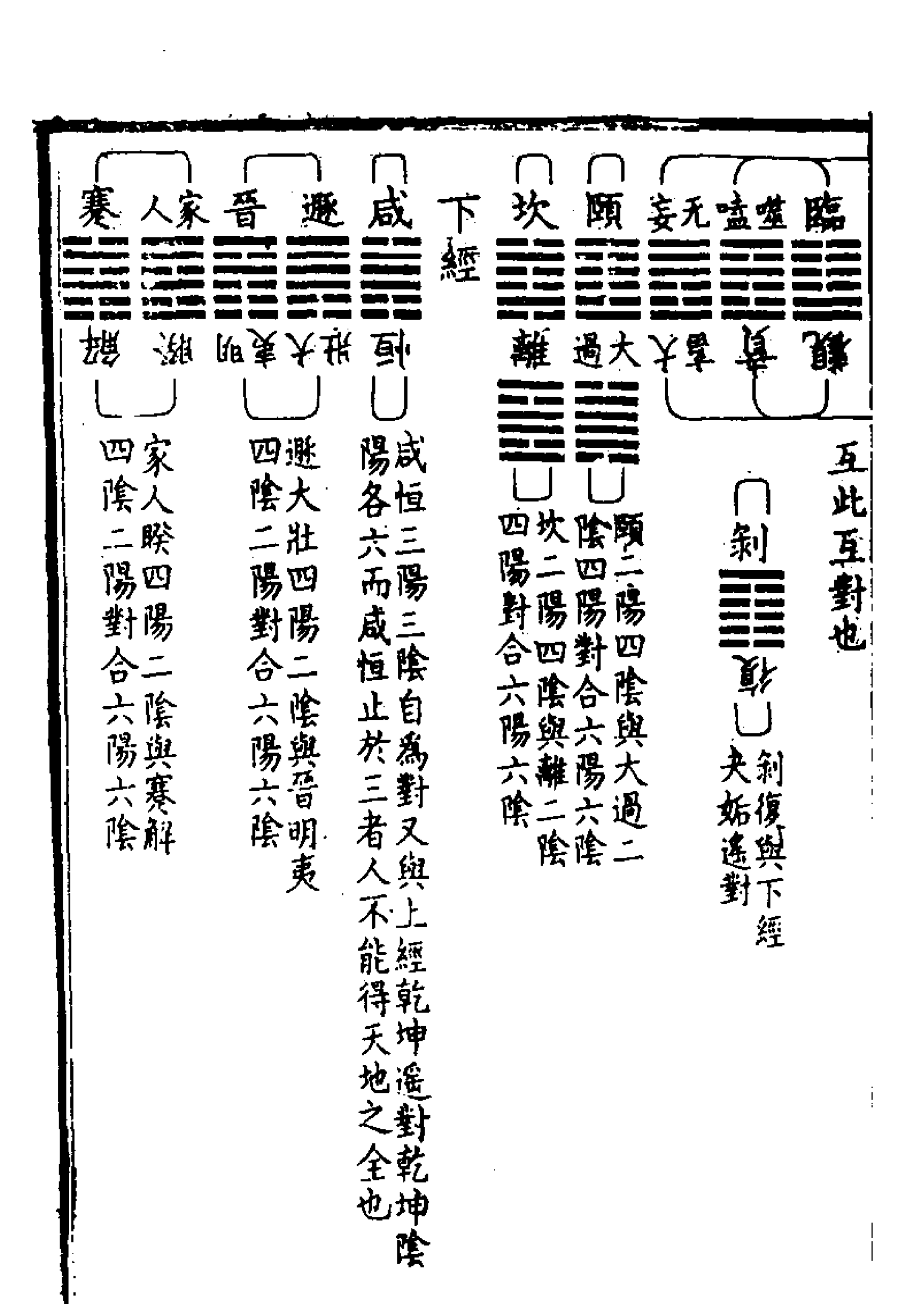
屯蒙二陽四陰與需訟二陰四陽對合六陽六陰

師比一陽五陰與小畜履一陰五陽對合六陽六陰

泰否三陽三陰自爲對

同人大有五陽一陰與謙豫五陰一陽對合六陽六陰

隨蠱三陽三陰與噬嗑賁三陽三陰對臨觀二陽四陰與无妄大畜二陰四陽對兩對各六陽六陰蓋卦對有正有反有

互此互對也

剝復與下經夬姤遙對

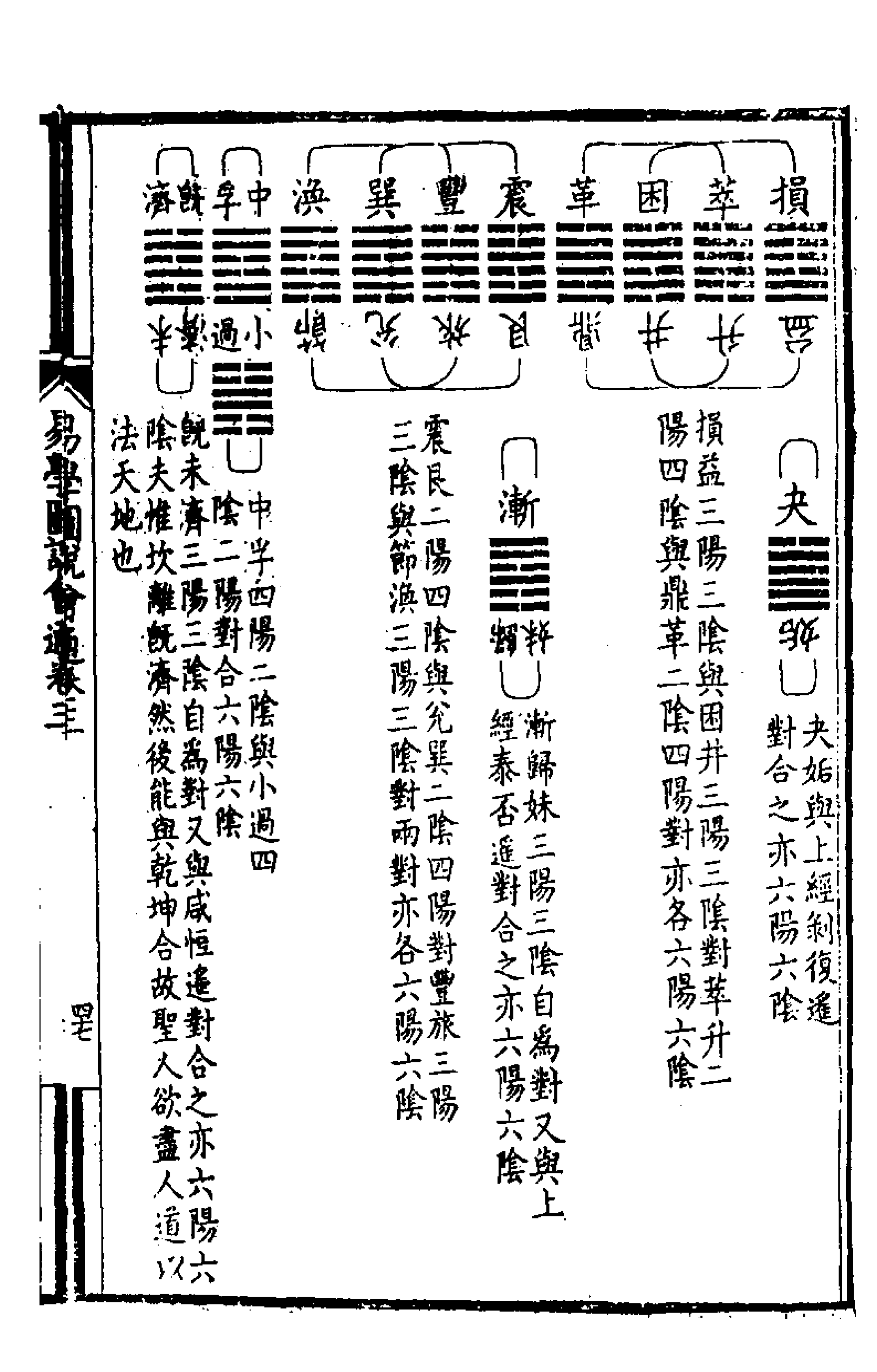
頤二陽四陰與大過二陰四陽對合六陽六陰

坎二陽四陰與離二陰四陽對合六陽六陰

咸恒三陽三陰自為對又與上經乾坤遙對乾坤陰陽各六而咸恒止於三者人不能得天地之全也

遯大壯四陽二陰與晉明夷四陰二陽對合六陽六陰

家人睽四陽二陰與蹇解四陰二陽對合六陽六陰

夬姤與上經剝復遥對合之亦六陽六陰

損益三陽三陰與困井三陽三陰對萃升二陽四陰與鼎革二陰四陽對亦各六陽六陰

漸歸妹三陽三陰自爲對又與上經泰否遥對合之亦六陽六陰

震艮二陽四陰與兌巽二陰四陽對豐旅三陽三陰與節渙三陽三陰對亦各六陽六陰

中孚四陽二陰與小過四陰二陽對合六陽六陰

既未濟三陽三陰自爲對又與咸恒遥對合之亦六陽六陰夫惟坎離既濟然後能與乾坤合故聖人欲盡人道以法天地也

【纂說】汪鈍翁曰卦有正對有反對有互對有二卦之對有四卦之對如乾之於坤坎之於離之類兩卦正對也如屯之於蒙需之於訟之類兩卦反對也如屯蒙之於需訟師比之於小畜履之類四卦正對也隨蠱之於噬嗑賁臨觀之於无妄大畜之類四卦互對也上經乾坤陰陽各六則坎離亦六陰六陽應之下經咸恒陰陽各三則既未濟亦三陰三陽應之聖人之序卦也神妙之極通乎造化者也○上經乾坤坎離下經咸恒既未濟上經泰否與下經之漸歸妹上經剥復與下經之夬姤皆遥對者也○噬嗑賁之後何爲乎間以剥復損益之後何爲乎間以夬姤也曰噬嗑內卦震賁外卦艮此震

艮將用事之漸也。故先以坤毋乾父統長少二男者繼之損。內卦兑益外卦巽。此兑巽將用事之漸也。故先以乾父坤母統長少二女者繼之。此剝復无妄大畜四卦。夬姤萃升四卦。所以相次也。抑又聖人錯綜序卦之微意也。震艮巽兑相對。其又間之以漸歸妹何也。曰此巽與艮交。兑與震交者也。陰陽不交。則萬物不興。歸妹傳所云是也。

卦對橫圖

乾		泰	否	剝	復	咸	恆	夬	姤	豐	旅
坤		同人	大有	无妄	大畜	遯	大壯	萃	升	巽	兑
屯	蒙	謙	豫	頤		晉	明夷	困	井	渙	節

需 訟	隨 蠱	大過	家人 睽	革 鼎	中孚	
師 比	臨 觀	坎	蹇 解	震 艮	小過	
小畜 履	噬嗑 賁	離	損 益	漸 歸妹	既濟 未濟	
陽爻十八 陰爻十八	陽爻十七 陰爻十九	陽爻十七 陰爻十九	陽爻十八 陰爻十八	陽爻十九 陰爻十七	陽爻十九 陰爻十七	

卦對竪圖

乾	坤	屯 蒙	需 訟	師 比	小畜 履	陽爻十八 陰爻十八
泰 否	同人 大有	謙 豫	隨 蠱	臨 觀	噬嗑 賁	陽爻十七 陰爻十九
剝 復	无妄 大畜	頤	大過	坎	離	陽爻十七 陰爻十九
咸 恒	遯 大壯	晉 明夷	家人 睽	蹇 解	損 益	陽爻十八 陰爻十八
夬 姤	萃 升	困 井	革 鼎	震 艮	漸 歸妹	陽爻十九 陰爻十七
豐 旅	巽 兌	渙 節	中孚	小過	既濟 未濟	陽爻十九 陰爻十七

纂說汪純翁曰上經陽爻五十二陰爻五十六下經陰爻五十二陽爻五十六合之得二百一十六所以全乾六爻之策數也陽爻十八陰爻十八合之得三十六陽退而居十七陰進而居十九陽進而居十九陰退而居十七合之亦得三十六所以全乾一爻之策數也惟其有卦對在焉故曰三百八十四爻止成二百一十六爻以合乾策之數蓋易以乾爲主坤輔乾者也六子又輔乾坤者也

雜卦圖

張仲純著

乾	坤	比	師	臨	觀	屯	蒙
震	艮	損	益	大畜	无妄	萃	升
謙	豫	噬嗑	賁	兌	巽	隨	蠱
剝	復	晉	明夷	井	困	咸	恒
渙	節	解	蹇	睽	家人	否	泰
大壯	遯	大有	同人	革	鼎	小過	中孚
豐	旅	離	坎	小畜	履	需	訟
大過	姤	漸	頤	既濟	歸妹	未濟	夬

（纂說）朱漢上曰。雜卦專以剛柔升降反覆取義。糅雜衆卦以暢無窮之用。張南軒曰。雜卦乃言其卦畫反對。各

以類言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉

附録 蔡虛齋曰序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云對待之易也○雜卦皆反對義亦反對即一陰一陽之易也不然聖人序卦乾與坤爲聯屯與蒙爲聯豈泛然無謂哉○先儒嘗謂上下經反對五十六其不反對者八則乾坤坎離頤大過中孚小過也今雜卦傳本義俱謂之反對則是不反對之八卦亦通謂之反對矣○李厚菴曰天下道理只有相生相對二義序傳因經卦之序流水說去以明卦卦鉤連皆有相生之義雜傳因反對之卦雙雙發明以見卦卦配搭皆有相對之義二篇相爲經緯表裏

雜卦篇終八卦不對說

項平菴著

雜卦篇終自大過而下八卦皆不對說虞翻謂大過死象而兩體姤夬故大過而下次以姤而終於夬言君子之決小人也其說亦有理當因其說而推之大過之象本末俱弱如人之表裏俱絕世之上下俱昏此陰滅陽之時也故爲棺椁之象而在雜卦之終聖人作易示天下以無終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也其論八卦之序曰大過者亂之極也亂之原起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也旣濟者君子之善處小

人也。三陽三陰各當其位歸妹者，小人之遇合也。未濟者，君子之失位也。窮則必決，故受之以夬。此一節，自大過下，皆以男女爲言。至夬而明言之曰君子小人。然則聖人之意，斷可識矣。其論八卦之象曰，頤大過者，艮震巽兌之正也。少男長男長女少女歸妹漸者，震兌巽艮之交也。長男少女長女少男未濟，坎離之正也。中女中男既濟，坎離之交也。中男中女姤，坤消乾也。夬，乾消坤也。父母此八卦者，正具八純卦之象，故聚於篇終，以明八卦消長之義也。

達按大過十月卦，陽始絶也。故曰死象。大過兩體，下體互乾則爲姤，上體互乾則爲夬，故曰兩體姤夬。

貴中篇

吳環溪著

上下之理，貴乎中通，聖賢之道，貴乎中庸，是故一卦之內，有二中焉，五位正陽，天之中也，二位正陰，地之中也，天地之中，君臣之正位也，苟得其中，否剝亦吉，苟失其中，泰復亦凶，否之九五曰，休否，大人吉，剝之六五曰，貫魚以宮人寵，無不利，是否剝得中，亦有時而吉也，泰在三，則曰无平不陂，在上，則曰城復於隍，復在三，則曰頻復厲，在上，則曰迷復凶，是泰復失中，亦有時而凶也，卦之吉，莫甚於泰復，卦之凶，莫甚於否剝，而中之得失相反，乃至於此，況其餘哉，是故比以中而顯，謙以中而鳴，臨以中而知，節以中而甘，蒙以發，師以吉，萃以聚，升以亨，漸以正邦，渙以有廟，兌

以應人。蠱以幹母。自考者復也。朋來者蹇也。利用獄者噬嗑也。晉以受福。益以有慶。姤以含章。履以光明。未亡者豫也。无喪者震也。不敗者大有也。旅巽以之小亨。而離訟以之元吉。以至坎之心。損之志。艮之輔。鼎之耳。井之寒泉。需之酒食。豐以弗憂。夬以勿恤。恒悔以亡。屯正以吉。孚鶴以鳴。解狝以獲。歸妹之行。家人之饋。大觀之在上。同人君子之正。困大人之吉。孰有不由中而致然者。如睽之卦。以柔而得中。則小事吉也。小過之卦。以剛而失中。則不可大事也。輿說輻一也。在小畜之三。則不免反目。在大畜之二。則終於无尤。曳其輪一也。在既濟之初。則僅能无咎。在未濟之二。則遂獲中正之吉。爲利一至此乎。故一卦之內。有一

言中者有再言中者有三言中者在二而言者九（乾謙蠱大畜恒）在五而言者六（大壯晉家人損）二五俱言者三（坤隨復震艮歸妹）在（泰豫夬）彖獨言者十有四（蒙觀噬嗑无妄大過睽益升漸旅兌渙中孚小過）彖二俱言者九（小畜履大有離解萃中孚既濟未濟）彖五俱言者九（訟比同人臨蹇姤井鼎節）彖二五俱言者五（需師坎困巽）有曰剛中也柔中也中正正中也在中得中也中道中行中直也所以為中則異而為吉則同也易之為道非中則正而言正者猶有所謂可正有不可正有不可疾正有利君子正有不利君子正有曰艱正正厲正凶正吝至於言中乃未有言利不利可不可者亦無所謂艱厲凶吝之辭是正有時而不可中无時而不可也歷觀六十四卦言中者乃五十有五其不言者特否剝屯頤

咸革賁遯明夷九卦而已。否剝雖不言中。而爻之得中。亦未嘗不言。故知易之爲道。貴中而已也。

卦主說

凡所謂卦主者，有成卦之主焉，有主卦之主焉。成卦之主則卦之所由以成者，無論位之高下，德之善惡，若卦義因之而起，則皆得為卦主也。主卦之主必皆德之善而得時得位者為之，故取於五位者為多，而他爻亦間取焉。其成卦之主，即為主卦之主者，必其德之善而兼得時位者也。其成卦之主，不得為主卦之主者，必其德與時位參錯而不相當者也。大抵其說皆具於夫子之彖傳，當逐卦分別觀之。○若其卦成卦之主，即主卦之主，則是一主也。若其卦有成卦之主，又有主卦之主，則兩爻皆為卦主矣。或其成卦者兼取兩爻，則兩爻又皆為卦主矣。或其成卦者兼

取兩象則兩象之兩爻又皆為卦主矣亦當逐爻分別觀之。

乾以九五為卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故為卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言　坤以六二為卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道而二則臣之位也又柔順中正四者具備得坤德之純故為卦主也觀彖辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣道而言　屯以初九九五為卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也　蒙以九二六五為卦主蓋九二有剛中之

德而六五應之九二在下師也能教人者也六五在上能尊師以教人者也　需以九五爲主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天位以正中也指五而言之也　訟以九五爲主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人尚中正也亦指五而言之也　師以九二六五爲主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也　比以九五爲主蓋卦惟一陽居尊位爲上下所比附者也　小畜以六四爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行　履以六三爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一

柔履衆剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚　泰以九二六五爲主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也　否以六二九五爲主蓋否者上下不交六二否亨斂德辟難者也九五休否變否爲泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也　同人以六二九五爲主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾　大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之　謙以九三爲主蓋卦惟一陽

得位而居下體。謙之象也。故其爻辭與卦同。傳曰三多凶。而惟此爻最吉。豫以九四爲主。卦惟一陽而居上位。卦之所由以爲豫者。故彖傳曰。剛應而志行。隨以初九九五爲主。蓋卦之所以爲隨者。剛能下柔也。初五兩爻皆剛居柔下。故爲卦主。蠱以六五爲主。蓋諸爻皆有事於幹蠱者。至五而功始成。故諸爻皆有戒辭。而五獨曰用譽也。臨以初九九二爲主。彖傳所謂剛浸而長是也。觀以九五上九爲主。彖傳所謂大觀在上是也。噬嗑以六五爲主。彖傳所謂柔得中而上行是也。賁以六二上九爲主。彖傳所謂柔來而文剛。剛上而文柔是也。剝以上九爲主。陰雖剝陽。而陽終不可剝也。故爲卦主。復以初九

爲主。彖傳所謂剛反者是也。无妄以初九九五爲主。蓋初九陽動之始。如人誠心之初動也。九五乾德之純。如人至誠之無息也。故彖傳曰。剛自外來而爲主於内。指初也。又曰剛中而應。指五也。大畜以六五上九爲主。彖傳所謂剛上而尚賢者是也。頤亦以六五上九爲主。彖傳所謂養賢以及萬民者是也。大過以九二九四爲主。蓋九二剛中而不過者也。九四棟而不橈者也。坎以二五二陽爲主。而五尤爲主。水之積滿者行也。離以二五二陰爲主。而二尤爲主。火之方發者明也。咸之九四當心位。心者感之君。則四卦主也。然九五當背位。爲咸中之艮。感中之止。是謂動而能靜。則五尤卦主也。恒者常也。中則

常矣卦惟二五居中而六五之柔中尤不如九二之剛中則二卦主也　遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當位而應與時行也　大壯之爲壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也　晉以明出地上成卦六五爲離之主當中天之位則五卦主也故彖傳曰柔進而上行　明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之明者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之　家人以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男正位乎外　睽以六五九二爲主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛　蹇以

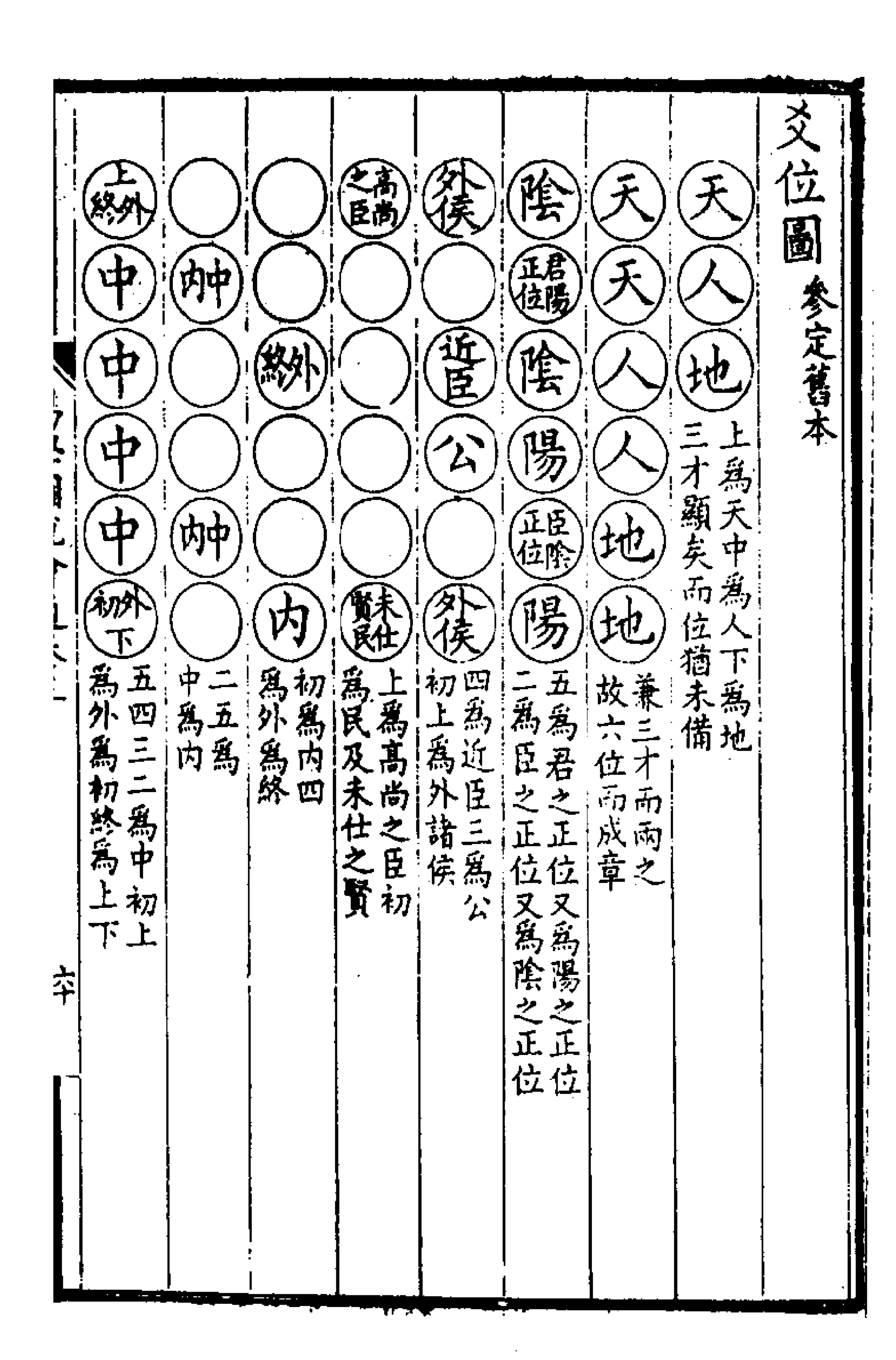
九五爲主。故彖傳曰往得中也。蓋彖辭所謂大人者即指五也。　解以九二六五爲主。故彖傳曰往得衆也。指五也。又曰乃得中也。指二也。　損以損下卦上畫益上卦上畫爲義。則六三上九成卦之主也。然損下益上。所益者君也。故六五爲主卦之主。　益以損上卦下畫益下卦下畫爲義。則六四初九成卦之主也。然損上益下者。君施之而臣受之。故九五六二爲主卦之主。　夬以一陰極於上爲義則上六成卦之主也。然五陽決陰。而五居其上。又尊位也。故九五爲主卦之主。　姤以一陰生於下爲義。則初六成卦之主也。然五陽皆有制陰之責。而惟二五以剛中之德一則與之相切近以制之。一則居尊臨其上以制之。故九

五九二爲主卦之主。萃以九五爲主。而九四次之。卦惟二陽而居高位。爲衆陰所萃也。升以六五爲主。彖傳曰。柔以時升。六五升之最尊者也。然升者必自下起。其卦以地中生木爲象。則初六者巽體之主。乃木之根也。故初六亦爲成卦之主。困以九二九五爲主。蓋卦以剛揜爲義。謂二五以剛中之德。而皆揜於陰也。故兩爻皆成卦之主。又皆主卦之主。井以九五爲主。蓋井以水爲功。而九五坎體之主也。井以養民爲義。而九五養民之君也。革以九五爲主。蓋居尊位。則有改革之權。剛中正。則能盡改革之善。故其辭曰大人虎變。鼎以六五上九爲主。蓋鼎以養賢爲義。而六五尊尚上九之賢。其象如鼎之鉉耳之相

得也。震以二陽爲主。然震陽動於下者也。故四不爲主而初爲主。艮亦以二陽爲主。然艮陽止於上者也。故三不爲主而上爲主。漸以女歸爲義。而諸爻惟六二應五。合乎女歸之象。則六二卦主也。然漸又以進爲義。而九五進居高位。有剛中之德。則九五亦卦主也。歸妹以女之自歸爲義。其德不善。故彖傳曰。无攸利。柔乘剛也。是六三上六。成卦之主也。然六五居尊下交。則反變不善而爲善。化凶而爲吉。是六五又主卦之主也。豐以六五爲主。蓋其彖辭曰。王假之。勿憂。宜日中。六五之位。則王之位也。柔而居中。則日中之德也。旅亦以六五爲主。故彖傳曰。柔得中乎外。又曰止而麗乎明。五居外體。旅於外之象也。處

中位爲離體之主，得中麗明之象也。　巽雖主於二陰，然陰卦以陰爲主者，惟離爲然，以其居中故也。巽之二陰，則爲成卦之主，而不得爲主卦之主。主卦之主者，九五也。申命行事，非居尊位者不可，故彖傳曰，剛巽乎中正而志行，指五也。　兊之二陰，亦爲成卦之主，而不得爲主卦之主。主卦之主，則二五也。故彖傳曰，剛中而柔外，說以利貞。渙以九五爲主，蓋收拾天下之散，非居尊不能也。然九二居内以固其本，六四承五以成其功，亦卦義之所重，故彖傳曰，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。　節亦以九五爲主，蓋立制度以節天下，亦惟居尊有德者能之，故彖傳曰，當位以節，中正以通。　中孚之成卦以中虛，則六三六四

成卦之主也然孚之取義以中實則九二九五主卦之主也至於孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五 小過以二五爲主以其柔而得中當過之時而不過也 既濟以六二爲主蓋既濟則初吉而終亂六二居內體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中也 未濟以六五爲主蓋未濟則始亂而終治六五居外體正開治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也

爻位圖 參定舊本
天 人 地
上爲天中爲人下爲地
三才顯矣而位猶未備
天 天 人 人 地 地
兼三才而兩之
故六位而成章
陰 君陽正位 陰 陽 臣陰正位 陽
五爲君之正位又爲陽之正位
二爲臣之正位又爲陰之正位
外侯 近臣 公 外侯
四爲近臣三爲公
初上爲外諸侯
高尚之臣 未仕賢民
上爲高尚之臣初
爲民及未仕之賢
終外 内
初爲内四
爲外爲終
内中 内中
二五爲
中爲内
上外終 中 中 中 中 初外下
五四三二爲中初上
爲外爲初終爲上下
六十

陰陰中陰陽陽 四爲五純爻之中

柔剛柔剛柔剛 剛居陽柔居陰爲當位反是爲不當位

剛柔剛柔剛柔 剛柔合爲應

往往往來來來 由下而上爲往 由上而下爲來

謹按聖人言位有指本爻者有指他爻者有析六爻者有總三爻者其爲是參錯不一者所以極六位之變也凡所謂當不當者多兼論其所遇之時所處之地不專主於陰陽爻位也凡所謂應者亦有時義所宜以陰應陰而吉以陽應陽而吉者又不拘於陰陽之偶也凡所謂上下往來者先儒皆以卦變之法推

之不若以內外二體取上下往來之義爲直截也

經上下篇分卦體說 楊方達附

按上下篇六十四卦序孔子因名說義前後相承奚待再論然易先有卦象後有卦名則易緼之不盡於名可知伊川先生作上下篇義謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇逐卦推義以合陽盛陰盛之說可謂明且析矣朱子作本義首言簡袠重大故分上下兩篇是不取伊川之說也然而陰陽分體自是至當不易之論元蕭漢中讀易考原上經以乾坤坎離爲主卦以震艮巽兌爲客卦下經以兌巽震艮爲主卦以乾坤坎離爲客卦謂六十四卦上下兩體凡一百二十

八體總自八卦本體中分出或以此上體合彼下體而成其卦或以此下體合彼上體而成其卦先因八卦之分體以定上下次因兩卦為一對而定後先雖條例繁多仍以陰陽分上下此讀易之一法也全書不能盡錄茲將上下篇卦縮為一圖於左

乾之體十有六

見上經者十二 本卦二體 需 訟 小畜 履 泰 否 同人 大有 无妄 大畜

見下經者四 遯 大壯 夬 姤

坤之體十有六

見上經者十二 本卦二體 師 比 泰 否 謙 豫 臨 觀 剝 復

見下經者四 晉 明夷 萃 升

坎之體十有六

見上經者八　本卦二體　屯　蒙　需　訟　師　比

見下經者八　蹇　解　困　井　渙　節　既濟　未濟

離之體十有六

見上經者六　本卦二體　同人　大有　噬嗑　賁

見下經者十　晉　明夷　家人　睽　革　鼎　豐　旅　既濟　未濟

震之體十有六

見上經者七　屯　豫　隨　噬嗑　復　无妄　頤

見下經者九　本卦二體　恒　大壯　解　益　歸妹　豐　小過

艮之體十有六

見上經者七　蒙　謙　蠱　賁　剝　大畜　頤

見下經者九本卦二體 咸 遯 蹇 損 漸 旅 小過

巽之體十有六

見上經者四小畜 蠱 觀 大過

見下經者十二本卦二體 恒 家人 益 姤 升 井 鼎 漸 渙 中孚

兌之體十有六

見上經者四履 隨 臨 大過

見下經者十二本卦二體 咸 睽 損 夬 萃 革 困 歸妹 節 中孚

右上經六十體除複體三十正用三十體下經六十八體除複體三十四正用三十四體一體不可增一體不可減其分體之數定也纂說記後

纂說蕭漢中曰上經乾坤交父母之象也六子不交男

女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸恒損益既濟未濟在下經　三畫卦之乾坤六畫卦乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫卦乾坤之用也易之本體乾坤三畫而已六子之六畫自乾坤之三畫而生六十四卦之六畫自八卦之六畫而生凡陽皆乾凡陰皆坤所謂凡陽皆乾者凡陽畫皆自乾之三畫而生也非皆自乾之六畫而生也凡陰皆坤者凡陰畫皆自坤之三畫而生也非皆自坤之六畫而生也易大傳所謂乾坤多指三畫卦之乾坤而言　下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未濟終坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終爲水火不相射六子交也　合中孚小

生不窮井所以次困也守之定則事至物來是非當否幾微必察然後可進於權而用巽以制變此九德之序雖爲處憂患者之定理而推廣其義則不僅爲憂患設也以上下經終始言之乾之九三曰終日乾乾夕惕若坤在二曰敬直內在四曰慎不害既濟則思患預防未濟則以慎辨物何莫不以憂患之道處之不寧惟是如屯以不寧訟以惕中否以儉德蹇以見險震以恐懼修省夬以其危乃光是固處可懼之地而然以至泰也而九三曰艱貞頤也以之慎言語節飲食離初九則爲履錯之敬萃上六乃曰齎咨涕洟即處無事之地而安不忘危也如是則君子之惕

九卦說 楊方達附

易之爲書其辭危常教人有懼心苟持其敬雖困亦亨苟失其敬雖通亦厲聖人之所以警人固不專在於憂患而在憂患時爲尤甚故提出九卦反復開陳以爲處憂患者反身修德之法夫人之修德必首藉上下尊卑親疎隆殺之禮以爲憑故履者其基也然非退讓不可以明禮故應物之際又當卑以自牧繼之以復者在人善心發見之初而苟不加以擴充則必隨見而隨息所以貴長存而不失常且久矣未敢必已私之盡去已德之全備也故懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善由是驗之於困窮確然有定而其

過既未濟而論六子之卦全也上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首咸恒爲下經之首坎離不交之體爲上經之尾交者爲下經之尾然總上下兩篇言之實乾坤之體爲六十四卦之首坎離之用爲六十四卦之終此序始終之關鍵也

厲不僅在憂患時可知蓋聖人之三陳九卦固非謂九卦之外皆非所以處憂患亦非謂九卦之理但爲憂患設也或謂下經六卦以巽體爲主取危行言孫之義則上經三卦將以何者爲主又謂上經取三卦而三陳之明用一九下經取六卦而三陳之明用二九上經取三卦爲參天下經取六卦爲兩地亦近附會更有以九爲陽數聖人之舉九卦蓋合此數者尤泥而不通惟是九卦之內獨不取於離謂即聖人明夷蒙難用晦而明之意與文王當紂之事適合則不敢盡以爲非也

雜卦說 楊方達附

按朱漢上曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世未知三易之變故於雜卦一篇雜糅衆卦錯綜其義以示變易之無窮此雜卦之所以作也不然何以三陳九卦皆依經次序而獨於此篇雜糅之乎隋經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦史記世家云孔子晚喜易序彖繫象說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶以序卦雜卦統名之曰說卦也雜卦之名未知果出於孔子否然古周易本經諸

儒考正此篇定在十翼之末無可更動大槪與序卦
相爲經緯者也而野翁吳氏欲以雜卦居經之首不
亦倒置與夫伏羲之卦乾一至坤八有其序文王之
卦乾坤至既未濟有其序孔子既糅雜六十四卦之
序自乾剛坤柔以下固不必强分次敘於其間其不
相對而相次者止篇末八卦爾深居馮氏云始言乾
剛坤柔末以剛決柔終焉復其始也夬決則乾矣以
明六十四卦之本於乾也石澗俞氏云夬五陽一陰
若決去在上一陰即爲純乾二說與朱子同蓋易爲
君子謀孔子之惓惓於道長道憂之間者實欲反乎
純乾以歸託始之同故終之以夬此聖人之情見乎

辭也。但近儒有以是爲一篇之主見者。雖似得學易之要。而於孔子糅雜衆卦之義。反爲所掩。不若南軒張氏謂雜之中有不雜者存焉一言之簡而盡也。

天根月窟說

楊方達附

邵子詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春蓋取先天六十四卦大圓圖而詠之也邵子平日教人以爲妙在一動一靜之間玩復姤二卦正指靜極而動動極而靜之理所謂天根月窟正指此爾蕭漢中乃謂不可以復姤言誤矣坤震之間陰極陽生將生之微陽天所生之根也凡草木之甲坼必萌於根根愈深則萌愈長天根之名非復而何乾巽之間陽極陰生將生之微陰月所出之窟也中天之上月盈於午盈極始虧而月之本體無光者微露於此月窟之名非姤而何來往

猶升降也。陽主升。由復而臨而泰而大壯而夬。升之極而爲乾。陰主降。由姤而遯而否而觀而剝。降之極而爲坤。天地無心而成化。是之謂閒來往。三十六宮即上經十八卦。下經十八卦。六十四卦。流行不已。而人物生焉。無非陰陽會合冲和之氣。故曰都是春也。

易學圖說會通卷第三

男　友潞　友涑　校字